

धर्म और दर्शन

उत्सव
परम श्रेष्ठ पंडित प्रवर श्री पुष्करमुनि जी महाराज
के शिष्य
देवेन्द्रमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

श्री. सन्मति शान पीठ, अगवारा

प्राथमिकी

श्री अक्षरगन्धीय ज्ञान मन्दिर, लखनऊ

भारतीय चिन्तन का निचाड़ है आत्मा और उसके स्वरूप का प्रतिपादन। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जिस व्यग्रता तथा समग्रता के साथ भारतीय धर्म एवं दर्शन ने समझने का प्रयाग किया है, उतना प्रयाग न यूनान के चिन्तकों ने किया है और न यूरोप के विचारकों ने ही। भारतीय धर्म और दर्शन में जड़ प्रकृति का वणन व विवचन भी है किन्तु वह विवेचन मुख्यतः धर्म के स्वरूप को समझने के लिए है, उसकी सीमासा करने के लिए है। जब कि पाश्चात्य दर्शनों में आत्मा का जो वर्णन किया गया है वह मुख्यतः जड़ प्रकृति को समझने के लिए है। जड़ प्रकृति की सीमासा करने के लिए ही उन्होंने आत्मा का निरूपण किया है। यह प्रत्यक्ष सबाई है कि भारतीय दर्शन आत्मा की खोज का दर्शन है, और पाश्चात्य दर्शन जड़ प्रकृति की खोज का। भारतीय दर्शन अध्यात्म प्रधान है और पाश्चात्य दर्शन भौतिकता प्रधान।

भारतीय चिन्तन की अन्तिम परिणति मोक्ष है। मोक्ष साध्य है, धर्म और दर्शन उसकी साधना है। पाश्चात्य दर्शन की तरह भारतीय दर्शन ने धर्म और दर्शन को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना, किन्तु एक दूसरे का सहचर और सहगामी माना है। दर्शन सत्य की सीमासा तक के द्वारा करता है तो धर्म शब्द के द्वारा। दर्शन विचार की प्रधानता देता है तो धर्म आचार की। दर्शन का अर्थ है 'सत्य का मायात्वार करना और धर्म का अर्थ है उस सत्य का जीवन में उतारना। दर्शन हम राह दिखाता है तो धर्म हम उस राह पर चलने को प्रेरित करता है। अधिक स्पष्ट णों में कहा जाय तो धर्म, दर्शन की प्रयोगात्मा है।

धर्म और दर्शन के मूलभूत तत्वों के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में कुछ लिखा गया है। धर्म के प्रकाश की गहरी मर्य है कि पुस्तक लिखने से दर्शन प्रारम्भ में मरे मन में नही थी और न निबन्ध दग हाष्ट से लिखे भी गये थे, समय-समय पर जो मैं निबन्ध लिख उन निबन्धों में धर्म और दर्शन

मैं देखता हूँ, कि सुकरात के बाद में, ग्रीक दार्शनिकों में और यूरोपीय दार्शनिकों में, धर्म और दर्शन को लेकर पर्याप्त मत-भेद खड़े हो गए हैं। किन्तु सुकरात ने विचार को ही धर्म एवं आचार कह कर जैनपरम्परा का ही अनुगमन किया था। हमारे यहाँ पाँच आचारों में एक ज्ञानाचार भी है, जिसका अर्थ है—ज्ञान ही स्वयं आचार बनता है। जो कुछ विचार है, वही आचार है, और जो कुछ आचार है, वही तो विचार है। श्रमणों की परम्परा में, विचार और आचार—दोनों को सहगामी माना है। इस अर्थ में, विचार ही दर्शन है, और आचार ही धर्म है—दोनों सम्बद्ध एवं पूरक हैं।

भने ही आज हम पाश्चात्यों का अन्ध अनुकरण करके धर्म के लिए religion और दर्शन के लिए Philosophy शब्द का प्रयोग और उपयोग करें, परन्तु जो गम्भीरता और व्यापकता धर्म और दर्शन में है, वह religion और Philosophy में नहीं है। क्योंकि ये दोनों एकांगी हैं, दोनों एक-दूसरे से निरपेक्ष हैं, सापेक्ष नहीं।

भारत के दार्शनिकों ने कभी धर्म और दर्शन को अलग स्वीकार ही नहीं किया। यहाँ तो जो धर्म है, वही दर्शन है, और जो कुछ दर्शन है, वही धर्म भी है। इतना अन्तर तो अवश्य है, कि दर्शन में तर्क की प्रधानता है, तो धर्म में श्रद्धा की मुख्यता है। परन्तु तर्क धर्म में बाधक नहीं, तो श्रद्धा भी दर्शन में बाधक नहीं।

मैं देखता हूँ, कि वेदान्त में जो पूर्व मीमांसा है, वही धर्म है। जो उत्तर मीमांसा है, वही दर्शन है। योग आचार है, तो साध्य विचार है। बौद्ध परम्परा में, दो पक्ष हैं—एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान दर्शन बन गया, तो हीनयान धर्म बन गया। जैन परम्परा में भी मुख्यरूप से दो ही तत्त्व हैं—अहिंसा और अनेकान्त, अहिंसा धर्म बन गया और अनेकान्त दर्शन बन गया। भारत में धर्म और दर्शन एक-दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। मानव जीवन की साधना की धरती पर दर्शन को धर्म होना ही पड़ेगा और धर्म को भी दर्शन बनना ही पड़ेगा। यहाँ विचार को आचार होना होता है, और आचार को भी विचार होना होता है।

इसके विपरीत यूरोप और ग्रीस में, धर्म और दर्शन, दोनों एक-दूसरे से अलग होकर जीवित रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। और इस प्रयत्न में, वे दोनों एक-दूसरे से अलग ही नहीं हुए, बल्कि एक-दूसरे के विरोध में भी खड़े

हो गए । आवश्यकता है, आज फिर इन दोनों के सहयोग और समन्वय की । तभी धर्म और दशन मानवी जीवन को सुन्दर बना सकेंगे ।

भारतीय विचारक दशन और धर्म के सम्बन्ध में क्या सांचते रहे हैं ? इस सम्बन्ध में लेखक म अपनी पुस्तक म बहुत उद्धरण दिए हैं, जिससे विषय स्पष्ट हो जाता है । परन्तु घाडा परिश्रम करके पाश्चात्य विचारकों का भी मत यदि दे दिया जाता, तो सोन म मुगन्ध हो जाती । शायद इधर लेखक का ध्यान गया ही नहीं ।

पाश्चात्य लोग धर्म म तीन तत्त्वा को म्बीवार करके चलते हैं—Knowing, Feeling, and Doing or Willing, बुद्धि, भावना और क्रिया—तीना के समवेत रूप का ही धर्म बढा गया है । बुद्धि का अर्थ है—ज्ञान, भावना का अर्थ है—श्रद्धा और क्रिया का अर्थ है—आचार । जैन परम्परा के अनुसार भी श्रद्धान, ज्ञान और आचरण—तीना धर्म ही हैं और ये तीनों ही माध के साधन भी हैं ।

हीगल ने धर्म की जो परिभाषा की है, उसमें एवमात्र ज्ञानात्मक पहलू पर जोर दिया गया है । गेप दो अशो की उमम उपेक्षा की गई है । मंम मूलर ने भी हीगल का ही अनुसरण किया है । काट ने धर्म की जो परिभाषा दी है, उस म उसने ज्ञानात्मक के साथ में क्रियात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया है, परन्तु भावनात्मक पहलू की उपेक्षा कर दी है । लेविन माटियू ने धर्म की जो परिभाषा की है, उसमें विश्वास, विचार और आचार—तीना का समावेश कर लिया गया है । द्यत धर्म की यह अपने आप में पूण परिभाषा है । एक प्रकार से इममें धर्म और दशन के साथ म भक्ति को भी समेट लिया गया है । इसका अर्थ यह है, कि धर्म के अर्थ म भक्ति, ज्ञान और म—तीनों का समावय है ।

आज के नवयुग के चिन्तन में में एक नया प्रश्न खडा हो रहा है, कि धर्म और विज्ञान का क्या सम्बन्ध है ? धर्म Religion आर विज्ञान Science म क्या कुछ भेद है, और यदि है, तो वह क्या है ? इस विषय पर विस्तार के साथ म विचार करने का न समय है और न प्रसंग ही । फिर भी दोनों का स्वरूप जान तो आवश्यक ही है । विज्ञान का उद्देश्य कार्य-कारण सिद्धांत के द्वारा वस्तुआ के बीच स्थिरता कायम करना है । परन्तु विज्ञान से जब पूछा जाता है कि कार्य-कारण की श्र म्बना—एक व्यवस्था का निर्माण किम प्रकार

प्र का श की य

धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है ।

इस पुस्तक में श्री देवेन्द्र मुनि जी ने धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में बहु-प्रचलित भ्रान्तियाँ, और अज्ञानमूलक धारणाओं के परिष्कार के साथ ही धर्म और दर्शन की मौलिक स्थापनाओं का, उसकी विविध प्रक्रियाओं का सदसर्भ जो शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह नई पीढ़ी के नये विचार-शील युवकों के लिए पठनीय एवं मननीय है ।

श्री देवेन्द्र मुनि जी, शास्त्री स्थानकवासी समाज के उदीयमान साहित्य-कार हैं । सतत अध्ययन और नवलेखन उनकी रुचि Hoby है ।

सन्मति ज्ञान पीठ अपनी विशुद्ध सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप मौलिक और महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रस्तुत करती रही है । इससे पूर्व मुनि श्री की एक खोजपूर्ण कृति “ऋषभदेव. एक परिशीलन” भी प्रकाशित हो चुकी है । आशा है उस पुस्तक की तरह प्रस्तुत पुस्तक का भी सर्वत्र उत्साह के साथ स्वागत किया जायेगा ।

पर्युषण के अवसर पर पुस्तक सम्पन्न करने का हमारा संकल्प था । समय अत्यन्त कम था, किन्तु फिर भी कार्य यथामय सम्पन्न हो सका, इनकी हमें अत्यन्त प्रसन्नता है ।

पुस्तक के प्रूफ संशोधन में ज्ञानपीठ के कार्यकर्ता श्री श्रीचन्द्रजी सुराना ‘मरस’ तथा मुद्रण में श्री विष्णु प्रेस के मालिक श्री रामनारायण जी मेड़तवाल का सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा ।

मन्त्री

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा २

अनुक्रम

धम और दशन,	३
◦	
अध्यात्मवाद एक अध्ययन	१७
◦	
कर्मवाद पर्यवेक्षण	३८
◦	
स्याद्वाद	१०४
◦	
धर्म का मूल <u>सम्यग् दशन</u>	१२६
◦	
<u>साधना का मूलाधार</u>	१३६
◦	
<u>श्रमण सस्कृति मे तप</u>	१४५
◦	
<u>अहिंसा और सर्वोदय</u>	१६६
◦	
सेवा एक विश्लेषण	१७६
◦	
धम का प्रवेशद्वार दान	१९७
◦	
महावीर के सिद्धान्त	२२०

धर्म और दर्शन

मानवमस्तिष्क जिज्ञासाओं का महासागर है। उसमें विविध प्रकार के चिन्तन की ऊर्मियाँ उठनी ही रहनी हैं। अतर्जगत् और वहिर्जगत् के विषय में अनेक विध प्रश्न उद्भूत होते रहते हैं। "मैं क्या हूँ ? कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं ? होगा तो कहाँ, किस रूप में होगा ?" ये कतिपय प्रश्न उन प्रश्नों में से हैं, जो अपने अन्तर्जगत् के विषय में उत्पन्न होते हैं और कभी-कभी मनुष्य को बेहद परेशान कर देते हैं।

इसी प्रकार वहिर्जगत् के सम्बन्ध में भी सँकड़ो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। हमारे चारों ओर फैला हुआ यह विशाल विश्व, जिसका कहीं ओर छोर नजर नहीं आता, क्या है ? यह प्राणिसृष्टि और जड सृष्टि क्या है ? विश्व की आदि है या नहीं ? है तो कब इसकी रचना हुई ? विश्व का अन्त होगा या यह शाश्वत है ? अन्त होगा तो कब होगा ?

- १ पुरतियमाओ वा दिमाओ आगओ अहमसि, दाहिणाओ वा पच्चत्थिमाया वा उत्तराओ वा उड्ढाओ वा अहोत्तिमाओ वा आगओ अहमसि ? एवमगसि णो णाय भवइ—अत्थि मे आया उववाइए, णत्थि मे आया उववाइए ? वे अहमसि ? क वा इआ तुओ इह पेच्चा भविस्सामि ?

—आचारांग १-१

(म) कोऽहं कीन्व घृण जायान ?

—अष्ट पञ्चरिका, आचार्य शंकर

इन प्रश्नों के समाधान के दो उपाय हैं—निष्ठा और तर्क। निष्ठा से धर्म का जन्म होता है और तर्क से दर्शन का, किन्तु धर्म और दर्शन, दोनों विषय अत्यन्त गम्भीर हैं और उनमें व्यापक भाव निहित है। अतएव उचित होगा कि उनके सम्बन्ध में यहाँ संक्षेप में विचार कर लिया जाए।

धर्म क्या है ?

‘धर्म’ एक बहुप्रचलित शब्द है। इस देश में अधिक से अधिक प्रचलित और प्रयुक्त होने वाले शब्दों में ‘धर्म’ शब्द की गणना की जा सकती है। पठित और अपठित सभी वर्गों के लोग दैनिक व्यवहार में सहजो वार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर भी निस्संकोच कहा जा सकता है कि धर्म के मर्म को पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग जाति एव समाज में पुरातन काल से चली आती परम्पराओं, रूढ़ियों या धारणाओं में धर्म की कल्पना कर लेते हैं और उन्हीं के पालन को धर्म का पालन मान लेते हैं। उन्हीं का पालन करके वे सन्तुष्ट हो जाते हैं और अन्तिम समय तक धोखे में रहते हैं।

समाज में एक वर्ग ऐसा है, जो धर्म के विषय में प्रमाणभूत समझा जाता है। किन्तु दुर्भाग्य से उसमें भी अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म की वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं। अन्धे के नेतृत्व में चलने वाले अन्धों की जो गति होती है, वही जनसाधारण की भी गति होती है।

धर्म का सम्बन्ध कई लोग लौकिक कर्तव्यों या वर्तमान जीवन के साथ ही जोड़ने हैं, तो कई लोग सिर्फ आत्मा के शाश्वत कल्याण के साथ। किन्तु सूक्ष्म और गंभीर विचार करने पर विदित होगा कि धर्म वास्तव में एकांगी नहीं है। उसमें मनुष्य के लौकिक और आध्यात्मिक सभी कर्तव्यों का समावेश होता है। मनुष्य को अपनी आत्मशुद्धि के लिए या अपने शुद्ध स्वल्प की उपलब्धि के लिए जिन नियमों या विधि-निषेधों का अनुसरण करना चाहिए, उनका समावेश तो धर्म में होता ही है, मगर उसके समस्त लौकिक कर्तव्य भी धर्म के अन्तर्गत ही हैं। मनुष्य का अन्य प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है? अगर

वह ग्रामवासी है ता ग्राम के प्रति, नगर निवासी है ता नगर के प्रति और जिस राष्ट्र का नागरिक है, उस राष्ट्र के प्रति उसका किम प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए ? अतत समग्र विश्व के प्रति उसका क्या कर्तव्य है ? इन मत्र कर्त्तव्यों का समावेश धर्म में होता है । यही कारण है कि हमारे दीर्घदृष्टि शास्त्रकारों ने जहाँ आत्मधर्म का निरूपण किया है वही ग्रामधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म आदि का प्रतिपादन भी किया है^२ और समग्र विश्व के कल्याण की कामना करने की भी प्रेरणा की है ।^३ और यह तो सहज ही समझा जा सकता है कि विश्वकल्याण की कामना कोरी कामना ही नहीं है, वरन् उसके लिए यथाशक्ति प्रयास करना भी उसमें गभित है । विश्व के हित की कामना की जाय, किन्तु तदनुकूल प्रयत्न न किया जाय तो वह कामना आत्मवञ्चना से अधिक और क्या होगी ?

तथ्य यह है कि लोककल्याण और आत्मकल्याण दो पृथक्-पृथक् कर्त्तव्य नहीं है । ये दोनों सम्मिलित होकर ही धर्म का रूप ग्रहण करते हैं । सच्चा धर्मनिष्ठ पुरुष लोककल्याण को आत्मकल्याण से भिन्न और आत्मकल्याण को लोककल्याण से भिन्न नहीं मानता । वह लोककल्याण को आत्मकल्याण के रूप में ही देखता है और आत्मकल्याण का ही एक आवश्यक अंग मानता है । अतएव परोपकार वस्तुतः आत्मोपकार ही है । नन्दीसूत्र की टीका इस सम्बन्ध में अवलोकनीय है ।

एसी स्थिति में निश्चयनय के नाम पर या आत्मा के नाम पर धर्म को अत्यन्त सर्कीर्ण दायरे में बन्द करने के जो प्रयाम किए जा रहे ह,

२ दशविध धर्मो पणत, त० ग्रामधर्म, नगरधर्म, रट्टधर्म, पामरधर्म, कुमधर्म, गणधर्म, सधर्म, मुयधर्म, परिस्तधर्म, अतिव्यायधर्म ।

— स्थानांग १०-१

३ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत् ॥

(ग) धर्म मन्त्रप्रदाना प्रभवन्तु घटावान् धामिवा भूमिपात ।

कानि कात च सम्पन्न धर्षतु मघया व्याघया यातु तागम् ॥

दुर्निक्ष चौरमारो धणमपि जगता माम्भ भूत तीजलाह

जनाद्र धमचद्र प्रभवतु मत्तन सदधीर्यप्रतापि ॥

वे किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही नहीं, किन्तु इन प्रयासों ने धर्म को खतरा उत्पन्न कर दिया है। जब समग्र विश्व वेग के साथ समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, तब धर्म को एकान्त वैयक्तिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न देश और काल से भी विपरीत है। वास्तविकता तो उसमें है ही नहीं। यह सत्य है कि लौकिक कर्त्तव्य के नाम पर आत्मा के शाश्वत कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु यह भी सत्य है कि आत्मकल्याण के नाम पर लौकिक कर्त्तव्यों को दृष्टि से ओझल नहीं कर देना चाहिए।

जिसने धर्म के मर्म को पहचान लिया है वह आत्मकल्याण और लोककल्याण का सुन्दर समन्वय करके चलता है और उनमें किसी भी प्रकार विरोध नहीं उत्पन्न होने देता। यही धर्म की उदारता और व्यापकता है। जब तक धर्म में यह उदारता और व्यापकता बनी रहेगी, वह किसी भी देश और काल में अनुपादेय नहीं समझा जा सकेगा। अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक कदम और प्रत्येक उच्छ्वास धर्म से अनुप्राणित हो, तो हमें धर्म के उदार स्वरूप की रक्षा करनी ही होगी। इस प्रकार धर्म हमारे वैयक्तिक, सामाजिक, ऐहिक और पारलौकिक कर्त्तव्यों का नियामक और संचालक है। धर्म से हमारा जीवन संगीतमय बनता है और साथ ही शिवमय भी। मनुष्य ने अनेक कलाओं का आविष्कार किया है, किन्तु धर्म कला उन सब में उत्तम है,^४ जो जीवन को स्थायी सत्य, शिव और सौन्दर्य से आपूरित कर देती है।

आचार्य हरिभद्र ने धर्म की प्रशंसा करते हुए लिखा है—“धर्म से उत्तम कुल में जन्म लेने की प्राप्ति होती है, धर्म से ही दिव्य रूप की, धन समृद्धि की और सुविस्तृत कीर्ति की प्राप्ति होती है। धर्म अनुपम मंगल है, समस्त दुःखों की अनुपम औषध है, धर्म विपुल बल है, धर्म ही प्राणियों के लिए त्राण और शरण है।

अधिक क्या कहा जाय, समस्त जीवलोक में इन्द्रियों और

४. सच्चा कला धम्मकला जिरोइ ।

मन को जो भी अभिराम प्रतीत होता है, वह सब धर्म का ही फल है^५ ।

इस कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का सम्बन्ध न केवल आध्यात्मिक श्रेयस् से है, अपितु हमारे वर्तमान जीवन के साथ भी है ।

धर्मव्याख्या

धर्म शब्द का व्याकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ है—धारण करना । जो धारण करता है वह धम है ।^६ 'धृञ्' धातु मे 'मत' या 'म' प्रत्यय जोड़ने पर 'धर्म' शब्द निष्पन्न होता है । जो दुर्गतिपात से प्राणियों को बचाता है, वह धम है^७ । कणाद के कथनानुसार जिससे अभ्युदय

- ५ धम्मेण कुलप्यमूढ धम्मेण य दिव्वरूवसपत्ती ।
 धम्मेण धणसगिद्धी, धम्मेण सुवित्थहा वित्ती ॥
 धम्मो मगलमउल, ओसहमउल च सव्वदुक्खाण ।
 धम्मो बलमवि विउल, धम्मो ताणु व सरण च ॥
 कि जपियण बहूणा, ज ज दोसइ सव्वत्य जियलोए ।
 इदिदय मणाभिराम, त त धम्मफल सव्व ॥

—समराइच्चकहा

- ६ धारणाद् धममित्याह ।

—मनु

(ख) धारणाद् धम उच्यते ।

—महाभारत, कण पद्य

- ७ धृञ् धारणे, अस्य धातामत् प्रत्ययान्तस्येद रूपम् धम इति ।

—दशवै० जिन० घृणि० पृ० १४

- ८ धृञ् धारण, इत्यस्य धातोमप्रत्ययान्तस्येद रूपम् धम इति ।

—दशवै० हारि० टीका, पद्य २०

- ९ यस्माज्जीव तरकनियग्यानिबुमानुपदेवत्वेषु प्रपतन्त धारयतीति धम, उच्यते—

दुर्गतिप्रमृतान् जीवान्, यस्माद् धारयते तत ।

धते चैतान् गुमस्थानं तस्माद् धर्म इति स्थित ॥

—दशवै० जिन० घृणि० पृ० १५

अर्थात् स्वर्ग की और निश्चयेयस् अर्थान् मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह धर्म है^{१०} ।

‘धर्म’ शब्द की उल्लिखित व्युत्पत्तियाँ शब्द और अर्थ की दृष्टि से मिलती-जुलती हैं। किन्तु आध्यात्मिक परम्परा के मूर्धन्य सन्त आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की जो परिभाषा की है, उसमें जैन दृष्टि की विशिष्टता स्पष्ट प्रतिभासित होती है। उन्होंने वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है^{११} । वस्तु का स्वभाव धर्म किस प्रकार है, इसका स्पष्टीकरण ध्यानयोगी आचार्य रामसेन ने किया है, जो इस प्रकार है—समस्त विश्व पर्यायो को दृष्टि से क्षण-क्षण में विनष्ट हो रहा है। सचेतन हो या अचेतन, सभी पदार्थ प्रतिक्रमण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। निरन्तर प्रवर्त्तमान इस विनाशलीला में भी वस्तु का मूल स्वभाव वस्तु को धारण किये रखता है, कायम रखता है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से धृत है, अवस्थित है, अतएव वस्तु का स्वभाव धर्म है। उदाहरणार्थ—जीव पर्याय की दृष्टि से विनाशशील होने पर भी अपने चैतन्यस्वभाव से सदा धृत अर्थात् ध्रुव रहता है, इस कारण चैतन्य जीव का धर्म है। प्रतिक्रमण विनष्ट होते हुए पुद्गल को उसका मूर्त्तिकत्व स्वभाव धारण किए रहता है, अर्थात् अस्तित्व में रखता है, अतएव मूर्त्तिकता पुद्गल का धर्म है^{१२} ।

आचार शास्त्र की दृष्टि से अहिंसा, संयम और तप धर्म है^{१३} । धर्म उत्कृष्ट मंगल है ।

इन सभी व्याख्याओं का समन्वय करते हुए (कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है—वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा आदि दश प्रकार का भाव

१०. यतोऽभ्युदयनिश्चयेयस्सिद्धिः स धर्मः ।

— वैशेषिक दर्शन

११. वत्युसहावो धम्मो ।

१२. शून्याभवदिदं विश्वं स्वरूपेण धृतं यतः ।

तस्माद्वस्तुस्वरूपं हि, प्राहुर्धर्मं महर्षयः ॥

—तत्त्वानुशासन, ५३

१३. धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

—दशवै० अ० १ गा० १

धर्म है, सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म है और जीवों का रक्षण करना धर्म है^{१४}।

आचार्य ममन्तभद्र के कथनानुसार धर्म वह है, जो प्राणियों को सासारिक दुखों में बचाता है और उत्तम मुख में धारण करता है^{१५}।

धर्म की इन अनेक व्याख्याओं के उल्लेख का प्रयोजन यह है कि पाठक धर्म के व्यापक स्वरूप को हृदयङ्गम कर सके। उल्लिखित व्याख्याएँ स्पष्ट प्रकट करती हैं कि जीवन को उच्च पवित्र और दिव्य बनाने वाले जो भी त्रिविधान या त्रियाकलाप है, वे सभी धर्म के अन्तर्गत हैं।

संक्षेप में, दशवैकालिक सूत्र में प्रदर्शित धर्म के स्वरूप के प्रकाश में कहा जा सकता है कि जो उत्कृष्ट मंगल है वही धर्म है। मंगल शब्द का अर्थ है—पाप या बुराइयों का नाश और सुख या कल्याण की प्राप्ति। तात्पर्य यह हुआ कि जो आचारप्रणालिका हमारे जीवन को पाप की कालिमा से बचाती है, जीवनगत बुराइयों को दूर करती है और जिससे कल्याण का पथ प्रशस्त होता है वही धर्म है। इस व्यापक परिभाषा से जैनधर्मप्रतिपादित धर्म मार्वाभौम धर्म का दर्जा प्राप्त कर लेता है। जिससे आत्मा का मंगल हो वह आत्मधर्म है जिससे राष्ट्र का मंगल हो वह राष्ट्रधर्म है और जिस आचारप्रणाली से विश्व का मङ्गल हो, वह विश्वधर्म है। इसी प्रकार यह परिभाषा सभी समाजों, वर्गों और वर्णों पर लागू होती है।

‘चोदनालक्षणो धर्म’ अर्थात् वेद से मिलने वाली प्रेरणा धर्म है, यह परिभाषा जैसे एक ग्रन्थविशेष पर आधारित होने के कारण सकीर्ण है, उस प्रकार जैनपरिभाषा में लेशमान भी मकीलता नहीं है।

१४ धम्मो वत्थुसद्दावो, सत्तादिभावो य दसविहो धम्मो ।

रयणत्तप ध धम्मो, जीवाण रक्खण धम्मो ॥

—जातिवेदानुप्रेक्षा, ४७८

१५ सत्तारदु सत्त सत्त्वान्, यो धरत्थुत्तमे सुसे ।

—रत्नकरण्डक थापकाचार

भारत और धर्म

भारतवर्ष धर्मप्रधान देश के नाम से विख्यात है। भारत की यह ख्याति आधुनिक भारतीय जीवन के कारण नहीं, वरन् इम कारण है कि इतिहासातीत काल से भारत की प्रजा का जीवन धर्म से अनुप्राणित रहा है। जब से मानव समाज का निर्माण हुआ, सभ्यता और संस्कृति का नवोन्मेष हुआ, तभी से प्रजा के एक विजिष्ट वर्ग ने धर्मसम्बन्धी चिन्तन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उस वर्ग की परम्परा आज भी अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। उस वर्ग को भारतीय प्रजा ने अपनी श्रद्धा-भक्ति अर्पित की और अपना उद्धारक माना है। भारत कभी ऐश्वर्य या वैभव का उपासक नहीं रहा, उसने सदा धर्म की आराधना की है। चक्रवर्ती सम्राट् भी धर्मप्राण सन्तों के चरणों में विनम्रभाव से नतमस्तक होते आए हैं। धर्म की रक्षा में ही हमारी रक्षा है,^{१६} यह भारत के मनीषियों का उद्घोष रहा है। भारतीय साहित्य में धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर पुरुषों और नारियों के सहस्रों उदाहरण विद्यमान हैं, जो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इस प्रकार भारत को धर्म प्रधान देश कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। भले आज आचरण में धर्म की न्यूनता दृष्टिगोचर होती हो परन्तु भारतीय जनमानस धर्म के प्रति आज भी सर्वाधिक आस्थावान् है।

धर्मसम्बन्धी भ्रम

विज्ञानप्रदत्त सुविधाओं के कारण आज समग्र विश्व जैसे एकाकार हो गया है। प्रत्येक देश का दूसरे समस्त देशों के साथ निकटतम सम्पर्क स्थापित हो गया है। ऐसी स्थिति में वांछनीय तो यह था कि भारतीय धर्म एव संस्कृति का सदेश समग्र विश्व में फैलता, किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। जो देश वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत और इसी कारण सवल है, उनका प्रभाव हमारे देश पर बड़ी तेजी से पड़ रहा है। उनकी विचारधारा भी भारतीयों को प्रभावित कर रही है। उसके फलस्वरूप धर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के भ्रमों की सृष्टि

हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म जीवन को रूखा बनाता है। कइयो की धारणा है कि आत्महित को प्रधानता देकर धर्म मनुष्य को स्वार्थपरायण बना देता है। किसी किसी का आक्षेप है कि धर्म त्याग, सन्यास या निवृत्ति का विधान करके और उस पर अत्यधिक बल देकर मनुष्य को जीवनसर्घर्ष से दूर भागने की प्रेरणा करता है, तो कई लोग धर्म को बलह का मूल कहते हैं।

ये सभी भ्रम धर्म के वास्तविक स्वरूप के नहीं, अपितु अज्ञान के फल हैं। धर्म की जो प्रमाणोपेत व्याख्या हमने प्रस्तुत की है, उसी से इन सब भ्रमों का निवारण हो जाता है। धर्म से जीवन नीरस नहीं, मर्यादित बनता है। सरसता का अर्थ यदि मर्यादाहीन उच्छृंखल विहार समझा जाय तो बात दूसरी है, अन्यथा धर्म का ऐसा कोई भी विधान नहीं है जो जीवन में नीरसता उत्पन्न करता हो। व्यक्ति को स्वायत्त परायण बना देने का आक्षेप तो एकदम ही निराधार है, क्योंकि धर्म प्राणिमान को आत्मवत् समझने की प्रेरणा करता है और परोपकार को आत्मोपकार ही मानने की शिक्षा देता है। जैनशास्त्र का विधान है कि मुमुक्षु को स्व-पर के प्रति समभावी होना चाहिए और अपनी विशिष्ट अतः शुद्धि के लिए विनैप रूप से परोपकार करने का यत्न करना चाहिए।^{१०}

जो त्यागवृत्ति अंगीकार करता है, प्रयत्न्य ग्रहण करता है, या सन्यास धारण करता है, क्या वह जीवनसर्घर्ष से दूर भागता है? नहीं, गृहस्थी की सुख-सुविधाओं का परित्याग करके जो व्यक्ति त्याग के पथ को अंगीकार करता है, वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, कष्टों को और अभावों को समभाव से सहन करता है। यह उन सबसे जूमने के लिए तृप्तस्वरूप होता है। महावीर और बुद्ध दोनों राज कुमार थे। ससार के उत्तम से उत्तम सुखसाधन उन्हें अनायास उपलब्ध

१० निश्चयसपदमधिरोडुकामन तदवाप्य स्वपरसममानसोमूय
स्वपरोपकाराय यतितथ्यम् । तत्रापि महत्यामागविविगुडो परोपवृत्ति
वत्तु श्वपने, इत्यागविविगुडिप्रकपमग्नादनाय विनैपत परोपकार
यत्न घासपय ।

थे। राजमहलो में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, दुःख नहीं था। फिर किस लिए उन्होंने राजकीय वैभव को नृण की तरह त्यागकर तपश्चर्या का पथ अगोकार किया? खासतौर से भगवान् महावीर का जीवन तो निराला ही है। वे आए हुए संकटों को ही अविचल भाव से सहन नहीं करते थे, किन्तु संकटों को आमन्त्रित भी करते थे और उनको पराजित करने में आत्मिक वीर्य का सदुपयोग करते थे।

‘धर्म कलह का कारण है’—इस कथन में भी कोई सचाई नहीं है। धर्म कलह को पाप और आत्मपतन मानता है। वह विश्वमैत्री पर वल देता है। अनेकान्त दर्शन ने समस्त दर्शनों के मतभेदों का निवारण करने का मार्ग सुझाया है। दक्षिण भारत में शैवों द्वारा जैनो के प्रति किए गए प्राणहारी अत्याचार, ईसाइयों में रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच हुए संघर्ष और भारत के हिन्दू-मुस्लिम दंगे आदि में क्या वास्तव में धर्म का हाथ है? संसार का कोई भी धर्म, अन्य धर्मावलम्बियों का गला काटने का उपदेश नहीं देता। यह करतूत तो उन अधार्मिक लोगों की हैं जो अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए धर्म के पवित्र नाम का दुरुपयोग करते हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप को न समझना भी इसका कारण हो सकता है। धर्मसम्बन्धी अज्ञान धर्मोन्माद को जन्म देता है और लोग धर्म और धर्मोन्माद में भेद न करके धर्म पर लाञ्छन लगाते हैं। वस्तुतः धर्म का उससे कोई सरोकार नहीं होता।

धर्म और पन्थ

ऐसे लोगों की सख्या भी कम नहीं है, जो विविध पन्थों को ही धर्म मानते हैं। किन्तु धर्म और पन्थ में बहुत अन्तर है। धर्म एक है, पन्थों की गणना करना भी सम्भव नहीं है। धर्म शाश्वत है, पन्थ सामयिक होते हैं। धर्म को यदि सरोवर मान लिया जाय तो पन्थ उसमें उठने वाली एक लहर है। युग की समाप्ति के साथ पन्थ समाप्त हो जाते हैं, जब कि धर्म त्रिकाल-अवाधित है। धर्म के अभाव में सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

भारतीय साहित्य में धर्म की विस्तृत और सूक्ष्मतम विवेचना की

गई है। विभिन्न वर्गों के लिए धर्म की विविध श्रेणियाँ प्रदर्शित की गई हैं, पर विस्तार भय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता।

धर्म और दर्शन

धर्म और दर्शन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि धर्म और दर्शन एक सिक्के के दो बाजू हैं। मानव जीवन के साथ जैसे धर्म का सम्बन्ध है वैसे ही दर्शन का भी। धर्म आचारपथ है, दर्शन विचारपथ है।

दर्शन क्या है ?

दर्शन का सामान्य अर्थ दृष्टि है^{१८}। प्रस्तुत दृष्टि को अंगरेजी भाषा में विज़न (Vision) कहते हैं। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति, जिसे नेत्र प्राप्त हैं, देखता ही है, मगर यहाँ पर वह साधारण दृष्टि विवक्षित नहीं है। दर्शन का मही अर्थ दिव्य दृष्टि है, जिसके द्वारा तत्त्व का साक्षात्कार होता है।

दर्शन मानव मस्तिष्क की बौद्धिक उपज कहा जाता है। इस कथन में आशिक सत्य है, किन्तु पूर्ण सत्य नहीं। जगत् में अनेक दर्शन ऐसे भी हैं जो मानव मस्तिष्क के चिन्तन-व्यायाम से उद्भूत हैं, किन्तु अल्पम का मस्तिष्क, चाहे जितना भी उबर क्यों न हो, तत्त्व के सम्पूर्ण स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकता। मस्तिष्क की दीड की एक सीमा है। उसमें सीमित सत्य ही समा सकता है, किन्तु जब मनुष्य अति विश्वास का शिकार होता है और अपनी अक्षमता को स्वीकार न करके अपने आपको सर्वोपरि समझ बैठता है तो यह अपने द्वारा दृष्ट, अपूर्ण सत्य का पूर्ण समझ लेता है। उसे यह मालूम नहीं होता कि मैंने जो कुछ देखा, जाना या समझा है। उससे आगे भी बहुत कुछ है। वह उन अधो की टोली का ही एक सदस्य बन जाता है जो हाथी ने एक एक अंग का ही परिपूर्ण हाथी समझ कर आपस में भगडो लगते हैं।

१८ दृश्यनेन्द्रोक्तिः आनन्द ।

सत्य एक है, किन्तु उसका निरूपण करने वाले दर्शन अनेक हैं और उनका निरूपण परस्पर विरोधी है। आत्मभिन्न पदार्थों की बात छोड़िए और आत्मा को ही लीजिए। उसके विषय में जितने मुँह उतनी बातें हैं। एक दर्शन का निरूपण दूसरे दर्शन से मेल नहीं खाता। एक दर्शन आत्मा के अस्तित्व का एकान्त निषेध करता है और दूसरा एकान्त विधान करता है। आत्मासम्बन्धी ये दोनों दृष्टियाँ क्या सत्य हैं? सत्य कोई बहुरूपिया नहीं है, जो एक को अपना एक रूप और दूसरे को दूसरा रूप प्रदर्शित करे। इसके अतिरिक्त बहुरूपिया का भी असली रूप तो एक ही होता है। उसके अनेक रूप अवास्तविक हैं। तात्पर्य यह है कि मानवमस्तिष्क से उपजने वाले दर्शनों में पूर्णता सम्भव नहीं है।

{ पूर्ण सत्य की उपलब्धि करने वाला दर्शन वही हो सकता है, जो दिव्यदृष्टि से उद्भूत होता है। दिव्यदृष्टि का अर्थ है— अतीन्द्रिय ज्ञान। तीव्र तपश्चर्या और गम्भीरतम आत्मानुभूति जब चरम सीमा को प्राप्त होती है, तब साधनानिरत पुरुष की आत्मा समस्त आवरणों को छिन्न-भिन्न करके अनन्त ज्ञान की लोकोत्तर ज्योति से जगमगाने लगती है। वह ज्योति इतनी निर्मल होती है कि उसमें प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिभासित होती है। वह ज्योति इतनी पूर्ण होती है कि जगत् की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी उनसे अप्रकाशित नहीं रहती। वह ज्योति ऐसी अप्रतिहत होती है कि देश और काल की दीवारे उसकी गति को नहीं रोक सकती। वह ज्योति इतनी प्रखर होती है कि उसे प्राप्त करने वाला सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है।

दिव्यदृष्टि से उद्भूत दर्शन ही वास्तविक दर्शन है। वही वस्तुस्वरूप की यथार्थता का निदर्शक होता है। वह तर्क और युक्ति का संबल लेकर वस्तु के प्रत्येक पहलु पर चिन्तन करता है।

उद्देश्य

जैसा कि प्रारम्भ में कहा जा चुका है, भारत में धर्म और दर्शन का घनिष्ठ सम्बन्ध है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का

उद्देश्य एक ही हैं—अपवग, निश्रेयस्, विदेह दशा, निर्वाण, आत्यंतिक दुःखनिवृत्ति या ब्रह्म की प्राप्ति ।

मंत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती हैं—जिससे मैं अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूँ ? जो अमृतत्व का साधन हो, वही मुझे बताओ ।^{१९}

इष्कार नरेश से रानी कमलावती कहती है—राज्य धर्म के अतिरिक्त कोई भी वस्तु प्राणप्रदाता नहीं है ।^{२०}

इस प्रकार मंत्रेयी अपने पति से मोक्ष के साधनभूत दर्शन की माँग करती है और महारानी कमलावती अपने पति को मोक्ष के साधनभूत धर्म को ही प्राणप्रद बतलाती है । इन सम्वादों से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और दर्शन दोनों का स्वर एक है ।

पाश्चात्य विद्वान् धर्म और दर्शन को पृथक्-पृथक् मानते हैं । उन्होंने दर्शन के लिए फिलासफी (Philosophy) शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है—बुद्धि का प्रेम (Love of wisdom) । दर्शन केवल बुद्धि का चमत्कार है । इस प्रकार पाश्चात्य विचार के अनुसार दार्शनिक वह है जो जीव, जगत्, परमात्मा और परलोक का निरपेक्ष विद्यानुरागी हो । वहाँ दर्शन केवल दर्शन के लिए है अर्थात् कोरा बुद्धिविलास है ।

किंतु भारतीय दर्शन का लक्ष्य बहुत ऊँचा है । उसका केन्द्रविन्दु आत्मा है, अर्थात् अपने आपको सही रूप में पहचानना है । साथ ही वह विश्व के समस्त पदार्थों की वास्तविकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । यहाँ दर्शन केवल कल्पनावुशल कविदों के मनो-विनोद का साधन नहीं, मगर तत्त्व को जानकर हितप्रवृत्ति का

१९ यत्नाह नमृता स्या, किं तेन युयाम् ? यदेव भवान् वद तदेव मे ब्रूहि ।

—युहवारण्यकोपनिषद्

२० एगो हूँ धम्मा नरदेव । तार्णं,
न विज्जण अप्रमिहेह किंचि ।

—उत्तराष्य० १४, ४०

साधन है। आत्मोत्कर्ष के लिए व्यर्थ के काल्पनिक आदर्शों के गगन में उड़ान भरने की अपेक्षा उन आदर्शों को जीवन में उतारना अधिक उत्तम है।

आत्मोत्थान में धर्म आचार के रूप में साधन है तो दर्शन विचार के रूप में। आचार और विचार के समन्वय से ही अभीष्ट की सिद्धि होती है। यही कारण है कि वैदिक दर्शन ने ज्ञानयोग और कर्मयोग के रूप में^{२१}, बौद्ध दर्शन ने विद्या और चारित्र्य के रूप में^{२२} तथा जैनदर्शन ने सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के रूप में^{२३} आचार और विचार का समन्वय किया है।

आचारहीन विचार निष्फल है और विचारहीन आचार अन्धकार में ठोकरे खाने के समान केवल आयासजनक ही होता है। दर्शन जीवन का प्रकाश है तो धर्म गति है। दर्शन जीवन की शक्ति है और धर्म जीवन की अभिव्यक्ति है। दर्शन से विचार की शुद्धि होती है और धर्म से आचार की विशुद्धि होती है।

संस्कृत साहित्य में अन्ध-पगु न्याय प्रसिद्ध है। अन्धा चल सकता है, देख नहीं सकता। उसे उन्मार्ग और सन्मार्ग का विवेक नहीं होता। अतएव वह उन्मार्ग या विपरीत मार्ग पर चल कर अपने लक्ष्य से और अधिक दूर हो सकता है। पगु देख सकता है, पर चल नहीं सकता। उसका देखना किसी काम नहीं आता। अतएव दोनों में समन्वय आवश्यक है। इसी प्रकार यह अनिवार्य है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य आचार और विचार का समन्वय करे और शुद्ध विचार की रोशनी में चले। यही धर्म और दर्शन का समन्वय है।

२१. देखिए भगवद्गीता ।
 २२. अगुत्तरनिकाय, ११-११
 २३. आहसु विज्जा चरणं पमोक्ख ।

—सूत्रकृतांग, १।१२।११

- (ख) स्थानाग, २-६३
 (ग) तत्त्वार्थमूत्र, १-१
 (घ) आवश्यकनियुक्ति गा० ६४ और ६६

भारतवर्ष सदैव अध्यात्म विद्या की लीलाभूमि रहा है। प्रतापपूर्ण प्रतिभासम्पन्न विश्वो ने अध्यात्म क्षेत्र में जिस चिरन्तन सत्य का साक्षात्कार किया, उसकी प्रभास्वर रश्मिमाला से विश्व का प्रत्येक भूभाग आलोकित है। भारतीय इतिहास व साहित्य प्रस्तुत कथन का ज्वलन्त प्रमाण है कि आध्यात्मिक गवेषणा, अन्वेषणा और उसका सम्यक आचरण ही भारत के सत्य शोधो साधको के जीवन का एकमात्र अभिलषित लक्ष्य रहा है। आध्यात्मिक उत्थान्ति के द्वारा ही भारत ने विश्व का नेतृत्व किया और विश्वगुरु के महत्त्वपूर्ण पद से अपने को समलङ्कित किया।

भारतीय सस्कृति की समुज्ज्वल विचारधाराएँ विविध रूपों व रंगों में व्यक्त हुई हैं, जिनकी गणना करना असम्भव न सही, कठिन अवश्य है। तथापि यह निर्विवाद है कि जैन, बौद्ध और वैदिक ये तीनों धाराएँ ही उनमें प्रमुख हैं। इन त्रिविध धाराओं में ही प्रायः अन्य सभी धाराएँ अंतर्हित हो जाती हैं। उनमें अध्यात्म विद्या की गरिमा का जो मधुर गान गाया गया है वह भौतिक भक्ति के युग में पले पुसे इन्सान को भी विस्मय से विमुग्ध कर देता है। विमुग्ध ही नहीं, जो मानव भौतिकता की चकाचौंध में प्रतिपल, प्रतिक्षण बहिर्द्रष्टा बनत जा रहे हैं, जिन्हें अन्तर्दर्शन का अवकाश नहीं है, आत्ममार्ग की चिन्ता नहीं है, अन्तर्गत की परिशुद्धि और परिष्कृति का उद्देश्य जिनके सामने नहीं है केवल बहिर्दर्शन ही जिनके जीवन का परम और चरम ध्येय है, उन्हें भी प्रस्तुत सगीत एक बार तो आत्मदर्शन की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता ही है।

मैं कौन हूँ, ? कहाँ से आया हूँ, ?^१ यहाँ से कहाँ जाऊँगा ? क्या मेरा पुनर्जन्म होगा ? मेरा स्वरूप क्या है ? क्या मैं देह हूँ ? इन्द्रिय हूँ ? मन हूँ ? या इन सबसे भिन्न कुछ हूँ ? इन सभी प्रश्नों का सही समाधान भारत के मनीषी मूर्धन्य-मुनियों ने प्रदान किये हैं। भाषा, परिभाषा, प्रतिपादनपद्धति और परिष्कार में अन्तर होने पर भी मूढम व समन्वय दृष्टि से अवलोकन करने पर मूल्यों के प्रकाश की भाँति यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे सभी एक ही गह के राही हैं।

जैन दृष्टि :

भारतीय सस्कृति में जैन सस्कृति का स्वतन्त्र स्थान है, स्वतन्त्र विचारधारा है, और स्वतन्त्र निरूपण पद्धति है। जैन दर्शन को जिन-दर्शन या आत्म-दर्शन भी कह सकते हैं। जैनदर्शन में आत्मा के लक्षण और स्वरूप के सम्बन्ध में अत्यन्त सूक्ष्म गम्भीर और व्यापक विचार किया गया है। जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप है, षट् द्रव्यों में स्वतन्त्र द्रव्य है।^३ नव पदार्थों में प्रथम पदार्थ है।^४ सप्त तत्त्व में प्रथम तत्त्व है।^५ पंचास्तिकाय में चतुर्थ अस्तिकाय है।^६

१. आचाराण, प्रथम अध्ययन।

२. जीवे णं भंते ! जीवे, जीवे जीवे ? गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे,
जीवे वि नियमा जीवे।

—भगवती ६।१०

३. धम्मो अधम्मो आगासो, कालो पुगल जतवो।

एस लोगोत्ति पत्ततो, जिरोहि वरदसिहि ॥

—उत्तराध्ययन २८

४. नव सन्भावपयत्या पं० त० जीवा अजीवा पुण्ण पावो

आसवो सवरो णिज्जरा वंधो मोवखो।

—ठाणाङ्ग ६।८६७

५. जीवाजीवासववन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्।

—तत्त्वार्थ० १।४

६. पंच अत्थिकाया प० त० धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए।

आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए।

—ठाणाङ्ग ५।२।५३०

(ख) भगवती २।१०। पृ० ५२३

उपयोग ही उसका मुख्य लक्षण है।^{१५} उपयोग शब्द ज्ञान और दर्शन का संग्राहक है। चेतना के बोधरूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह दो प्रकार का है—(१) साकार उपयोग (२) और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग ज्ञान है और अनाकार उपयोग दर्शन है। जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्म का (जाति, गुण, क्रिया आदि का) बोध कराता है वह साकार उपयोग है और जो सामान्य सत्ता का बोध कराता है वह अनाकार उपयोग है। जो आत्मा में अनन्त गुण पर्याय है किन्तु उन सभी में उपयोग ही प्रमुख और असाधारण है। वह स्व पर प्रकाशक होने से अपना तथा दूसरे द्रव्य, गुण, पर्यायों का ज्ञान करा सकता है। सुख-दुःख का अनुभव करना, अस्ति-नास्ति को जानना, यह सब उपयोग का ही कार्य है। उपयोग जड़ पदार्थों में नहीं होता क्योंकि उनमें चेतना शक्ति का अभाव है।

आत्मा को ज्ञानस्वरूप कहा है।^{१६} इसका अर्थ यह नहीं कि वह ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ कुछ नहीं है, इसमें दर्शन भी है, आनन्द भी है,

७ उवओगलक्वणण जीवो ।

—भगवती १३।४।४८०

(स) गुणओ उवओगणुणो ।

—ठाणाङ्ग ५।३।५३०

(ग) जीवो उवओगलक्वणो ।

—उत्तराध्ययन २८।१०

(घ) उवओगलक्वणो जीवो ।

—भगवती २।१०

(ङ) उपयोगो लक्षणम् ।

—तत्त्वाप सूत्र २।८

(च) जीवो उवओगमआ अमुत्ति वच्चा सत्तेहपरिमाणो ।

भोत्ता समारत्थो, मिट्ठो सो विस्ससोड्डुग्गई ॥

—अथ्य सपह नैमिच द्व तिट्ठात्त धम्मवती

८ आया मने । नाएणे अत्राणो ? गायमा आया सिय नाएणे, सिय अत्राणो, एणएणे पुएण नियम आया ।

—भगवती १६।३

अनन्तवीर्य भी है, अन्य धर्म भी हैं। वस्तुतः ज्ञान और आत्मा में गुण-गुणी का तादात्म्य सम्बन्ध है। ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी (द्रव्य) है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए भगवती सूत्र में कहा है— आत्मा ज्ञान भी है, और ज्ञान के अतिरिक्त भी है किन्तु ज्ञान नियम से आत्मा ही है। आत्मा साक्षात् ज्ञान है, और ज्ञान ही साक्षात् आत्मा है।^{१९} जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वही आत्मा है। जो इस तत्त्व को स्वीकार करता है वह आत्मवादी है।^{१०} ज्ञान और आत्मा के द्वैत को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है। आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य है, वे अलग-अलग तत्त्व नहीं हैं, जैसा कि कणाद आदि स्वीकार करते हैं।

विस्तार की दृष्टि से आत्मा का लक्षण बतलाते हुए भगवान् महावीर ने कहा—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग ये जीव के लक्षण हैं।^{११} अर्थात् आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य (शक्ति) और उपयोगमय है।

आत्मा अरूपी है।^{१२} शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श से रहित है।^{१३} वह न लम्बा है न छोटा है, न टेढ़ा है न गोल, न चौरस है, न मण्डलाकार है अर्थात् उस की अपनी कोई आकृति नहीं है। न

६. आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम् ?

—आचार्य अमृतचन्द्र

१०. जे आया से विण्णाया, जे विण्णाया से आया ।

जेण विजाणाति से आया, तं पडुच्च पडिसंखाए, से आयावादी ।

—आचारांग १

११. नाए च दंसए चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य, एवं जीवस्स लक्खणं ॥

—उत्तराध्ययन २८।११

१२. अरूवी सत्ता..... ।

—आचारांग ६।१।३३३

(ख) चत्तारि अत्थिकाया अरूविकाया पं० तं० जीवत्थिकाए.... ।

—स्थानाङ्ग ४।१।३१४

१३. से ण सद्दे, ण रूवे, ण गवे, ण रसे, ण फासे,

—आचारांग ६।१।३३३

हल्का है, न भारी है। क्योंकि लघुता गुरुता जड के धर्म हैं। वह न स्त्री है, न पुरुष है,^{१४} क्योंकि ये शरीराश्रित उपाधिया हैं। वह अनादि है, अनिघन है, अविनाशी है, अक्षय है, ध्रुव और नित्य है।^{१५} वह पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा,^{१६} तीनों कालों में भी वह जीव रूप में ही विद्यमान रहता है। जीव कभी अजीव नहीं होता^{१७} लोक में जीव और अजीव शाश्वत है।^{१८} आत्मा

(स) जीवत्पिकाए ए अवन्ने अगधे, अरसे, अफामे, अरुवी
भावतो अवन्ने, अगधे, अरसे, अफाये, अरुवी,

—स्यानाङ्ग ५।१।५३०

(ग) जीवत्पिकाए ए भते । कतिवन्त, कतिगधे, कतिरसे, कतिफासे ?
गोपमा ! अवण्णे जाव अरुवी ।

—भगवती २०।१०

१४ से ण दीहे ण हस्से, ण वट्ठे, ण तंसे, ण चउरमे, ण परिमड्ठे, ण
विण्ह, ण पीले, ण सोहिए, ण हालिद्दे, ण मुक्खिक्खे, ण सुरहिगधे,
ण दुरहिगन्धे, ण तित्ते, ण पडुए, ण कसाए, ण अकिते, ण मट्टेरे, ण
ककलढे, ण मउए, ण गरए, ण सहुए, ण सोए, ण उण्ठे, ण णिद्धे,
ण लुक्खे, ण वाऊ, ण रुट्ठे, ण सगे, ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अनहा,
परिण्णे सण्ण ।

—आधाराङ्ग ३।१।३३१

१५ जीवो अणाद्वनिघ्नो अविनाशी अवपओ पुआ णिच्च ।

—भगवती

१६ कालओ ण कयाइ णासी, न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइति
मुक्खि भवइ य भविस्सइ य धुव णित्तिए साणए अवपए अब्बए
अवट्ठिए णिच्चे ।

ठाणाङ्ग ५।३।५३०

(स) भगवती १।४।४१

१७ ण एयं भूय या भय्य या भविस्सइ वा ज जीवा अजीवा भविस्सन्ति
अजीवा वा जीवा भविस्सन्ति ।

—ठाणाङ्ग १०।१।६३१

१८ के सासया सोए ? जीवन्नेव अजीवन्नेव ।

—ठाणाङ्ग २।४।१५१

ज्ञान मय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है। वह अरूप है, एतदर्थ नेत्रों से देखा नहीं जाता, किन्तु चेतना गुणों से उसका अस्तित्व जाना जा सकता है। वह वाणी द्वारा प्रतिपाद्य^{१९} और तर्क द्वारा गम्य नहीं है।^{२०}

गणधर गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने अनेकान्त की भाषा में आत्मा को जहाँ नित्य बताया है, वहाँ अनित्य भी बताया है।

एक समय की बात है। भगवान् महावीर के चरणारविन्दों में गौतम स्वामी आए। वन्दना करके विनम्र भाव से बोले—भगवन् ! जीव नित्य है या अनित्य है ?

भगवान् बोले—गौतम ! जीव नित्य भी है और अनित्य भी।

गौतम—भगवन् ! यह किस हेतु से कहा गया कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी !

भगवान्—गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है।^{२१}

अभिप्राय यह है कि जीवत्व की दृष्टि से जीव शाश्वत है। अपने मूल द्रव्य के रूप में उसकी सत्ता त्रैकालिक है। अतीतकाल में जीव था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि सत् पदार्थ कभी असत् नहीं होता। इस प्रकार द्रव्यतः नित्य होने पर भी जीव पर्यायतः अनित्य है, क्योंकि पर्याय की दृष्टि से वह सदा परिवर्तनशील है। जीव विविध गतियों में, विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होता रहता है।

जैसे सोने के कुण्डल, मुकुट, हार आदि अनेक आभूषण बनने पर भी, नाम और रूप में अन्तर पड़ जाने पर भी सोना-सोना ही रहता

१९. अपयस्स पयं णत्थि ।

—आचारांग ६।१।३३२

२०. सव्वे सरा णियट्ठन्ति, तक्का जत्थ ण विज्जइ । मई तत्थ ण गाहिता'... ।

—आचारांग ६।१।३३०

२१. भगवती, शतक ७, उद्दे० २

है, वैसे ही विविध योनियों में भ्रमण करते हुए जीव के पर्याय बदलते हैं—रूप और नाम बदलते हैं—मगर जीव द्रव्य वही रहता है।

जीवन में सुख और दुःख किम कारण से पैदा होते हैं ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् महाशरीर ने कहा—आत्मा ही अपने सुख और दुःख का कर्ता है, और भोक्ता है।^{२२} आत्मा ही अपने कृत कर्मों के अनुसार विविध गतियों में परिभ्रमण करता है^{२३} और अपने ही पुरुषार्थ से कर्मपरम्परा का उच्छेद कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनता है।^{२४}

जसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, किन्तु सकर्मक आत्मा किसी न किसी शरीर के साथ ही रहती है, अतएव प्राप्त शरीर का आकार ही उसका आकार हो जाता है। इस कारण जैन दर्शन में आत्मा को कायपरिमित माना गया है। आत्मा स्वभावतः असरयात प्रदेशी है, और उसके प्रदेश सकोच विकासशील होते हैं। अतएव वह कर्मादय के अनुसार जो शरीर उसे प्राप्त होता है, उसी में उसके समस्त प्रदेशों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार न आत्मा शरीर के एक भाग में रहती है, न शरीर के बाहर होती है और न सबव्यापी है। अलवत्ता केवलीसमुद्घात के समय उसके प्रदेश समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं, इस अपेक्षा से उसे लोकव्यापक कहा जा सकता है।^{२५} मगर एकममयभावी उस अवस्था की विवक्षा नहीं करके आत्मा शरीरप्रमाण ही मानी जाती है।

२२ उत्तरा० २०।३७

२३ जमिण जगई पुढो जगा, कम्मोहि लुप्पन्नि पाणिणो ।

सयमेव कडेहि गाहइ, नो तस्म मुच्चेज्जशुट्टय ॥

—सुप्रवृत्ताङ्ग १२।१।४

२४ जह य परिहीण-कम्मा सिद्धा सिद्धात्तयमुवेति ।

—घोषपातिक

२५ द्रव्यसंग्रह, ब्रह्मादेववृत्त टीका १०

जैसे दीपक को एक घड़े के नीचे रख दिया जाय तो उसका प्रकाश घड़े में समा जाता है। उसी दीपक को यदि किसी विशाल कमरे में रख दें तो वही प्रकाश फैलकर उस कमरे को व्याप्त कर लेता है और यदि खुले आकाश में रख दें तो और भी अधिक क्षेत्र को अवगाहन कर लेता है, उसी तरह आत्मप्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है। यह अनुभवसिद्ध है कि शरीर में जहाँ कहीं चोट लगती है वहाँ सर्वत्र दुःख अनुभव होता है। शरीर से बाहर किसी भी वस्तु को काटने पर दुःख अनुभव नहीं होता। यदि शरीर से बाहर आत्मा होता तो अवश्य ही दुःख होता; अतः आत्मा सर्वव्यापी न होकर देहप्रमाण ही है।^{२६}

गौतम ने जिज्ञासा व्यक्त की—भगवन्। जीव संख्यात है, असंख्यात है या अनन्त है? भगवान् ने समाधान किया—गौतम? जीव अनन्त है।^{२७}

जीवों की संख्या कभी न्यूनाधिक होती है या अवस्थित रहती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—गौतम! जीव कभी कम और कभी अधिक नहीं होते किन्तु अवस्थित रहते हैं।^{२८} अर्थात् जीव संख्या की दृष्टि से सदा अनन्त रहते हैं।^{२९} अनन्त होने

२६: सदेहपरिणामो ।

—द्रव्यसंग्रह

२७. जीवद्ववा एणं भन्ते ! कि सखेज्जा, असंखेज्जा, अणता ? गोयमा !
नो सखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणता ।

—भगवती २५।२।७।१६

(ख) के अणता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव ।

—ठाणाङ्ग २।४।१।५१

२८. भन्ते त्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी—जीवाणं भन्ते । कि वड्ढन्ति हायन्ति, अवट्टिया ? गोयमा ! जीवा णो वड्ढन्ति नो हायन्ति अवट्टिया । जीवाणं भन्ते केवइयं कालं अवट्टिया (वि) ? सव्वद्धं ।

—भगवती ५।८।२२१

२९. द्ववओ एणं जीवत्थिकाए अणताइं जीवद्ववाइं ।

—भगवती २।१०।१।१७

पर भी सभी आत्माएँ चेतन और असरयात प्रदेशी हैं, अत एक हैं ।^{३०} क्षेत्र की दृष्टि से जीव लोकपरिमित है । जहाँ लोक है वहाँ जीव है । जहा तक जीव है वहाँ तक लोक है ।^{३१}

आत्मा अच्छेय है, अभेद्य है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र काट नहीं सकता ।^{३२} जीव कदापि विलय को प्राप्त नहीं होता । यह एक परखा हुआ सिद्धान्त है कि अस्तित्व अस्तित्व में परिणामन करता है और नास्तित्व नास्तित्व में परिणामन करता है ।^{३३} द्रव्य में अस्तित्व वान जीव भविष्य में नास्तित्व में परिणामन नहीं कर सकता ।

(स) दग्धो ए जीवत्थिवाए अणताइ दग्धाइ ।

—ठाणाङ्ग ५।३।५३०

३० एगे आया ।

—ठाणाङ्ग २।१

३१ जाव ताव लोणे ताव ताव जीवा, जाव ताव जीया ताव ताव लाए ।

—ठाणाङ्ग १०।६३१

३२ स न द्विज्जइ ण भिज्जइ ण ङ्गमइ ण हम्मइ ण वण सव्वतोए ।

—आचाराण १।३।३

(स) अह भत ! कुम्भ कुम्भावलिया गोह गोहावलिया गारो गोणावलिया मणुस्से मणुस्तावलिया महिसे महिगा वलिया, एणमि ए दुहा वा तिहा वा सरेज्जहा वा द्विन्नाए जे अन्तरा तेवि ए तेहि जीवपएणाहि पुडा ? हुता पुडा । पुरिसे ए भत ! (ज अतर) ते अतरे हत्थेण वा पाणन वा अणुनिया वा सलागाए वा वट्ठेण वा नात्तचण वा आभुगमाए वा समुसमाणे वा आलिहमाणे वा वित्तिहमाणे वा अन्नपरेण वा तिकमेण सत्थजाएण आच्छिन्माणे वा विच्छिन्नमाणे वा अगणिवाएण वा समाद्धमाणे तेसि जीवपएणाए किंचि थावाह वा विवाह वा उप्पापइ छविच्छे वा करेइ ? णो निणट्ठे समट्ठे, नो सत्तु तत्थ सत्थं सवमइ ।”

—मगवतो ८।३।३२४

३३ से शूरा भते ! अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्त णत्थित्ते परिणमइ ? हुन्ता गायमा ! जाव परिणमइ ।

—मगवतो १।३।३२

जैसे दूध और पानी बहिर्दृष्टि से एक प्रतीत होने हैं वैसे ही ससारी दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं, पर वे पृथक्-पृथक् है।

वादिदेव सूरि ने संक्षेप में मासारिक आत्मा का स्वरूप इस प्रकार बताया है। “आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। वह चैतन्यस्वरूप है, परिणामी है, कर्मों का कर्ता है। मुख-दुःख का साक्षात् भोक्ता है, स्वदेहपरिमाण है, प्रत्येक शरीर में भिन्न है, पौद्गलिक कर्मों से युक्त है।”^{३४} प्रस्तुत परिभाषा में जैन दर्शन-सम्मत आत्मा का पूर्णरूप आ गया है।

आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की सिद्धि के लिए श्री जिनभद्र गणी ने विशेषावश्यक भाष्य में विस्तार से अन्य दार्शनिकों के तर्कों का खण्डन कर आत्मा की ससिद्धि की है। विस्तार भय से वह सारी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। पाठकों को मूल ग्रन्थ देखना चाहिए।^{३५}

जैन आगम साहित्य में भी यथाप्रसंग नास्तिक दर्शन का उल्लेख कर उसका निराकरण किया गया है। सूत्रकृताङ्ग में अन्य मतों का निर्देश करते हुए नास्तिकों के सम्बन्ध में कहा है—“कुछ लोग कहते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अकाश—ये पाँच महाभूत हैं। इन पाँच महाभूतों के योग से आत्मा उत्पन्न होता है और इनके विनाश व वियोग से आत्मा भी नष्ट हो जाता है।”^{३६}

३४. प्रमाता प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा । चैतन्यस्वरूप. परिणामी कर्ता साक्षाद् भोक्ता स्वदेहपरिमाणः प्रतिक्षेत्रं भिन्नः पौद्गलिकादृष्टवाञ्छायम् ।

—प्रमाणनयतत्त्वालोका ७।५५-५६

३५. विशेषावश्यकभाष्य ।

३६. सन्ति पञ्च महब्भूया, इहमेगेसिमाहिया ।
पुढवी आउ तेउ वा, वाउ आगास पंचमा ॥
एए पंच महब्भूया, तेव्भो एगोत्ति आहिया ।
अह तेसि विणासेण, विणासो होइ देहिणो ॥

—सूत्रकृताङ्ग अ० १ । गाया ७-८

आचार्य शीलाङ्क ने प्रस्तुत गाथाग्रो की वृत्ति में लिखा है—
भूतसमुदाय काठिय आदि धर्मो वाले हैं । उनका गुण चतन्य नहीं है ।
पृथक्-पृथक् गुण वाले पदार्थों के समुदाय से किसी अपूर्व गुण
वाल पदार्थ की निष्पत्ति नहीं होती । जैसे रूक्ष बालुकणो के समुदाय
से स्निग्ध तैल की उत्पत्ति नहीं हाती, वैसे ही चैतय गुण वाली
आत्मा की जडत्व धर्म वाले भूतो से उत्पत्ति होना सम्भव नहीं ।^{३०}
भिन्न गुण वाले पाँच भूतो के संयोग से चेतनागुण की निष्पत्ति नहीं
होती । यह प्रत्यक्ष है कि पाचो इन्द्रियाँ अपने अपने विषय का ही
परिज्ञान करती है । एक इन्द्रिय द्वारा जाने हुए विषय को दूसरी
इन्द्रिय नहीं जानती, किन्तु पाँचो इन्द्रियो के जाने हुए विषय को
समष्टि रूप में अनुभूति कराने वाला द्रव्य कोई भिन्न ही होना
चाहिए और उसे ही आत्मा कहते ह ।^{३१}

इस प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में जैन दर्शन के मौलिक और स्पष्ट
विचार है ।

बौद्ध दृष्टि

महात्मा बुद्ध ने सासारिक विषयासक्ति से दूर रहकर आत्म-
गवेपणा और आत्म शान्ति का उपदेश दिया है । उन्होंने कहा—
आत्मदीप होकर विहार करो, आत्मशरण, अनन्यशरण ही रहो—
'अत्तदीपा विहरथ, अत्तसरणा अनञ्जसरणा' ।^{३२} उनकी दृष्टि से जा

३७ भूतसमुदाय स्वात्त्र्ये सति धर्मित्वेनोपात्तयेते न तस्य चेतनाहयो
गुणोऽस्तीति साध्वो धम, पृथिव्यादीनामयगुणत्वात् । यो योऽयगुणाना
समुदायस्तत्रापूवगुणोत्पत्तिर्न भवतीति । यथा सिक्तासमुदाय स्निग्ध
गुणस्य तैलस्य नोत्पत्तिरिति, घटपटसमुदाये वा न स्तम्भादयो
विभावा इति, दृश्यते च वाच्यतय तदात्मगुणो भविष्यति न
भूतानामिति ।

—सूत्रदृताङ्क वृत्ति

३८ पचण्ह सजोग अण्णगुणाण न चयणाई गुणो होइ ।
पचिन्दिय ठाणाण सा अण्णमुणिय मुणई अण्णो ॥

—सूत्रदृताङ्क नीलाङ्कवृत्ति

३९ दीघनिकाय ३।३।१

निर्मोही है वही अक्षय आध्यात्मिक आनन्द का अधिकारी है। और वह सुख बिना काम-सुख त्यागे प्राप्त नहीं हो सकता।^{४०}

कामसुख हीन और अनार्य है। जब तक उमका परित्याग नहीं किया जाता, उस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव नहीं होता।^{४१}

आध्यात्मिक सुखानुभूति होने के पश्चात् पुनः प्राणी किसी सांसारिक सुखतृष्णा में नहीं पड़ सकता। यह आध्यात्मिक सुख सम्राटो के और देवताओ के सुख से बढ़कर है।^{४२}

आत्मगरण की प्रबल प्रेरणा देने पर भी बौद्ध दर्शन आत्मा के सम्बन्ध में एक निराली दृष्टि रखता है। वह किसी दृष्टि से आत्मवादी है और किसी दृष्टि से अनात्मवादी भी है। एक ओर पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, कर्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष को स्वीकारने के कारण आत्मवादी है तो दूसरी ओर आत्मा के अस्तित्व को सत्य नहीं किन्तु काल्पनिक संज्ञा मानने के कारण अनात्मवादी है।

महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश दिया है। इसका अर्थ आत्मा जैसे पदार्थ का सर्वथा निषेध नहीं है, किन्तु उपनिषदों में जो

४०. तो क्या मानते हो मागन्दिय ! क्या तुमने कभी देखा या सुना है किसी को विषय भोगों से लिप्त विषयों को बिना छोड़े, काम दाह बिना त्यागे, काम तृष्णा बिना छोड़े, पिपासारहित होकर अपने अन्दर शान्ति अनुभव करते हुए ? नहीं, भो गौतम ! साधु मागन्दिय ! मैंने भी नहीं देखा न सुना।

—सज्जिम नि० (मागन्दिय सुत्तन्त,) २।३।५

४१. सज्जिम निकाय १।४।८ (महातण्हासखय-सुत्तन्त)।

४२. यथा हि राजा रज्जसुखं देवता दिव्वं सुखं अनुभवन्ति एवं अरिया अरियं लोक्तरं सुख अनुभविस्सामीति इच्छतिच्छ तक्खणे फल-समापत्ति समापज्जन्ति।

शाश्वत, अद्वैत आत्मा का निरूपण किया गया है और उसे ससार का एक मात्र मौलिक तत्त्व माना है, उसका खण्डन है। यद्यपि चार्वाक की तरह बुद्ध भी अनात्मवादी है किन्तु बुद्ध पुद्गल, आत्मा, जीव चित्त आदि को एक स्वतन्त्र वस्तु मानते हैं जबकि चार्वाकदर्शन चार या पांच भूतों से समुत्पन्न होने वाली परतन्त्र वस्तु मानते हैं। महात्मा बुद्ध भी जीव, पुद्गल, अथवा चित्त को अनेक कारणों से समुत्पन्न मानते हैं और इस दृष्टि से वह परतन्त्र भी है, किन्तु इस उत्पत्ति में जो मूल कारण है उनमें विज्ञान और विज्ञानेतर दोनों प्रकार के कारण रहते हैं, जबकि—चार्वाक दर्शन में चैतन्य की उत्पत्ति में चैतन्य से अतिरिक्त भूत ही कारण है, चैतन्य नहीं। साराण यह है कि भूतों के सदृश विज्ञान भी एक मूल तत्त्व है, जो बुद्ध की दृष्टि से जय और अनित्य है किन्तु चार्वाक भूतों के अतिरिक्त विज्ञान को मूल तत्त्व नहीं मानते। चैतन्य विज्ञान की सति धारा को बुद्ध अनादि मानते हैं किन्तु चार्वाक नहीं।^{४३}

महात्मा बुद्ध का मतव्य था कि जन्म, जरा, मरण आदि किसी स्थायी ध्रुव जीव के नहीं होते, किन्तु वे सभी विशिष्ट कारणों से समुत्पन्न होते हैं। अर्थात् जन्म, जरा, मरण इन सबका अस्तित्व तो है, किन्तु उसका स्थायी आधार वे स्वीकार नहीं करते।^{४४} जहाँ उन्हें चार्वाक का देहात्मवाद स्वीकार नहीं है वहाँ उपनिषद् का शाश्वत आत्म स्वरूप भी अमाय है। उनके मन्तव्यानुसार आत्मा शरीर में अत्यन्त भिन्न भी नहीं है और न शरीर से अभिन्न ही है। चार्वाक दर्शन एकान्त भौतिकवादी है, उपनिषदों की विचार धारा एकान्त कूटस्थ आत्मवादी है, किन्तु बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। जिसे बौद्ध दर्शन में प्रतीत्यसमुत्पाद—अमुक वस्तु की अपेक्षा से अमुक वस्तु उत्पन्न हुई—बहा है।

४३ आत्म मीमासा— ५० दलमुख मालवणिया पृ० २८ का सारांश।

४४ समुत्त निवाय १२-२६।

(ख) अगुत्तर निवाय ३,

(ग) दोषनिवाय, अहाजालमुत्त

(घ) समुत्तनिवाय १२।१७।२४

(ङ) विमुद्धिमग्ग १७।१६६-१७४

जब कभी भी महात्मा बुद्ध से आत्मा के सम्बन्ध में किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया तब उसका उत्तर न देकर वे मौन रहे हैं। मौन रहने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा—यदि मैं कहूँ कि आत्मा है तो लोग शाश्वतवादी बन जाते हैं और यदि कहूँ कि आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदवादी हो जाते हैं, एतदर्थ उन दोनों के निषेध के लिए मैं मौन रहता हूँ।^{४५} एक स्थान पर नागार्जुन लिखते हैं—“बुद्ध ने यह भी कहा है कि आत्मा है और यह भी कहा है कि आत्मा नहीं है।^{४६} बुद्ध ने आत्मा अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं दिया।

आत्मा क्या है ? कहाँ से आया है और कहाँ जायेगा ? इन प्रश्नों के उत्तर भगवान् महावीर ने स्पष्टता से प्रदान किये हैं। उनका उत्तर देते समय बुद्ध ने उपेक्षा प्रदर्शित की है और उन्हें अव्याकृत कहकर छोड़ दिया है।^{४७} वे मुख्यतः दुःख और दुःख निरोध, इन दो तत्त्वों पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को कहा—“तीर से व्यथित व्यक्ति के घाव को ठीक करने की बात विचारनी चाहिए। तीर कहाँ से आया है ? किसने मारा है ? इसे किसने बनाया है ? मारने वाले का रंग रूप कैसा है ? आदि आदि प्रश्न करना निरर्थक है।”

बौद्ध दर्शन में आत्म तत्त्व के लिए पृथक्-पृथक् स्थलों पर कहीं मुख्य रूप से और कहीं गौण रूप से अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं। जैसे कि पुगल, पुरिस, सत्त, जीव, चित्त, मन, विज्ञान, नाम रूप आदि।^{४८}

४५. अस्तीति शाश्वतग्राही, नास्तीत्युच्छेददर्शनम् ।

तस्मादस्तित्व-नास्तित्वे; नाश्रीयेत विचक्षणः ॥

—माध्यमिक कारिका १८।१०

४६. आत्मेत्यपि प्रज्ञापित-मनात्मेत्यपि देशितम् ।

बुद्धं नत्मा न चानात्मा, कश्चिदित्यपि देशितम् ॥

—माध्यमिक कारिका १९।६

४७. (क) मिलिन्द प्रश्न २।२५-३३ पृ० ४१-५२

(ख) न्यायावतारवार्तिक वृत्ति की प्रस्तावना पृ० ६

(ग) मज्झिमनिकाय, चूलमालुङ्कय सुत्त ६३

४८. सब्बे सत्ता अवेरा.....सब्बे पाणा.....सब्बे भूता.....सब्बे पुगला..... ।

—पदसंभिदा २।१३०

लौकिक दृष्टि से आत्मा की सत्ता है, जो विज्ञान वेदना, सज्ञा, सस्कार और रूप—इन पांच स्क्न्वों का सघातमात्र है किन्तु पारमार्थिक रूप से आत्मा नहीं है।^{४९}

“मिलिन्द प्रश्न” में भदत नागसेन और राजा मिलिन्द का सवाद है। राजा मिलिन्द के प्रश्न के उत्तर में भदन्त नागसेन ने बताया कि पुद्गल का अस्तित्व केश, दाँत आदि शरीर के अवयवों तथा रूप, वेदना, सज्ञा सस्कार, विज्ञान इन सबकी अपेक्षा से है, किन्तु पारमार्थिक तत्त्व नहीं है।^{५०}

सक्षेप में यदि कहना चाहें तो बौद्धदर्शन आत्मा को स्थायी नहीं, किन्तु चेतना का प्रवाहमात्र मानता है। दीपशिखा के रूपक से प्रस्तुत कथन का प्रतिपादन किया गया है। जैसे दीपक की ज्योति जगमगा रही है। किन्तु जो लौ पूर्व क्षण में है, वह द्वितीय क्षण में नहीं। तेल प्रवाह रूप में जल रहा है, लौ उसके जलने का परिणाम है, प्रतिपल, प्रतिक्षण वह नई उत्पन्न हो रही है किन्तु उमका बाह्य रूप उसी प्रकार स्थितिशील पदार्थ के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। बौद्धदर्शन के अनुसार आत्मा के सम्बन्ध में भी ठीक यही स्थिति चरितार्थ होती है। स्पष्ट है कि बौद्ध-दर्शन अनात्मवादी होते हुए भी आत्मवादी हैं।

वैदिक दृष्टि

उपनिषद् आदि परवर्ती साहित्य में जिस प्रकार आत्म मीमासा की गई है वैसी मीमासा वेदों में नहीं है।

कठोपनिषद् में नचिकेता का एक मधुर प्रसंग है। बालक नचिकेता के पिता ऋषि याजथ्रवस् ने भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण की कि “मैं सर्वस्व दान दूँगा।” प्रतिज्ञानुसार सब कुछ दान दे दिया। बालक नचिकेता ने विचार किया—पिता ने अन्य वस्तुएँ तो दान दे दी हैं पर अभी तक मुझे दान में क्या नहीं दिया? उसने पिता से पूछा—आप

(ख) विगुद्धिमग, ६।१६

४९ मिलिन्द प्रश्न

५० मिलिन्द प्रश्न २।४। सू० २६५।

मुझे किसको दान दे रहे हैं ? पिता मीन रहे । उसने पुनः वही प्रश्न दीहराया, फिर भी पिता का मीन भंग नहीं हुआ । तृतीय वार कहने पर पिता को क्रोध आ गया और उसने भुँभला कर कहा—जा तुझे यमराज को दिया । बालक नचिकेता यम के घर पहुँचा । यमराज घर पर नहीं थे । वह भूखा और प्यासा तीन दिन तक यमराज के द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराज आये । बालक की भद्रता पर वे मुग्ध हो गये । तीन वर माँगने के लिए कहा । नचिकेता ने तीसरा वर माँगा—मृत्यु के पश्चात् कुछ कहते हैं मानव की आत्मा का अस्तित्व है, कुछ कहते हैं नहीं है, सत्य तथ्य क्या है ; यह आप मुझे बताये—यही मेरा तृतीय वर है ।^{५१}

यमराज ने अन्य ढर माँगने की प्रेरणा दी, पर नचिकेता अपने कथन से तनिक भी विचलित नहीं हुआ । उसने कहा—मुझे वही विधि बताइये, जिससे अमरता प्राप्त हो । यमराज ने कहा—तू इस आत्म-विद्या के लिए आग्रह न कर, इसका ज्ञान होना साधारण बात नहीं है । देवता भी इस विषय में सन्देहशील रहे हैं ।^{५२} पर नचिकेता की तीव्र जिज्ञासा से यमराज ने प्रसन्न होकर आत्मसिद्धि का सूक्ष्म रहस्य उसे बताया । आत्म-विद्या व योगविधि को पाकर नचिकेता को ब्रह्मानन्द अनुभव हुआ । उसका राग-द्वेष नष्ट हो गया । इसी प्रकार जो आत्म-तत्त्व को पाकर आचरण करेंगे वे भी अमरता को प्राप्त करेंगे ।^{५३}

५१. येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये,
अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥

—कठोपनिषत् १-२०

५२. देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, नहि सुविज्ञेय अगुरेप धर्मः ।

—कठोपनिषत् १।२१

५३. मृत्युप्रोक्ता नचिकेतोऽथ लब्ध्वा,
विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम् ।

चरक के अनुसार अग्निवेश के प्रश्न के उत्तर में पुनर्जसु ने आत्म तत्त्व का निरूपण किया है।^{१४}

छान्दोग्य उपनिषद् में महर्षि नारद और सनत्कुमार का सवाद है। सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने कहा—वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी विद्याओं का अध्ययन करने पर भी आत्मस्वरूप न पहचानने से मैं शोक-ग्रस्त हूँ, अतः आत्मज्ञान प्रदान कीजिये, और चिन्ताओं से मुक्त कीजिये।^{१५}

बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ऋषि से मंत्रेयी ने भी आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त की।^{१६}

उपनिषद् के ऋषियों ने कहा है—आत्मा ही दशनीय है, श्रवणीय है, मननीय है और ध्यान किये जाने योग्य है।^{१७} मनुस्मृति के रचयिता आचार्य मनु कहते हैं—‘सर्व ज्ञानों में आत्म ज्ञान ही श्रेष्ठ है। सभी विद्याओं में वही परा विद्या है, जिससे मानव को अमृत (मोक्ष) प्राप्त होता है।^{१८}

ब्रह्मप्राप्तौ विरजाऽमृद विमृत्यु-
रयोऽप्येव यो विदध्यात्ममव ॥

कठोपनिषत् ६।१८

१४ इत्यग्निवेशस्य वच श्रुत्वा मतिमता वर ।

सर्वं यथावत् प्रोवाच प्रशांतात्मा पुनवसु ॥

—चरक संहिता, शरीर स्थान, अ० १, श्लो० १५

१५ छान्दोग्योपनिषद्, प्रपाठक ७ खण्ड १

१६ येनाह नामृता स्या किं तेन बुषाम् ?

तदेव भगवान् वेद तदेव म ब्रूहि ॥

—बृहदारण्योपनिषद्

१७ आ-मा वारे द्रष्टव्य ध्योनव्यो मन्तव्यो निन्धिष्यासिनव्य ।

—बृहदारण्योपनिषद् २।४।५

१८ सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान पर स्मृतम् ।

तद्द यत्र य सर्वविद्याना प्राप्यते ह्यमृत सत ॥

—मनुस्मृति अ० १२

आत्मा शरीर से विलक्षण है।^{५९} वह वाणी द्वारा अगम्य है।^{६०} न वह स्थूल है, न ह्रस्व है, न विराट् है, न अणु है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न अन्धकार है, न हवा है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमे न अन्तर है, न बाहर है।^{६१}

उपनिषदों में आत्मा के परिमाण की विभिन्न कल्पनाएँ मिलती हैं।

छान्दोग्योपनिषद् में बताया है—“यह मेरी आत्मा अन्तर्हृदय में रहती है। यह चावल से, जौ से, सरसो से, श्यामाक (साँवा) नामक धान या उमके चावल से भी लघु है।”^{६२}

बृहदारण्यक में कहा है—“यह पुरुष रूपी आत्मा मनोमय भास्वान् तथा सत्य रूपी है और उस अन्तर्हृदय में ऐसी रहती है जैसे चावल या जौ का दाना हो।”^{६३}

कठोपनिषद् में कहा है—“आत्मा अंगूठे जितनी बड़ी है। अंगूठे जितना वह पुरुष आत्मा के मध्य में रहता है।”^{६४}

५९. न हन्यते हन्यमाने शरीरे....

—कठोपनिषत् १-२।१५।१८

६०. यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ।

—तैत्तिरीय उपनिषद् २।४

६१. अस्थूलमनष्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाश-
मसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्र-
मनन्तरमबाह्यम्.... ।

—बृहदारण्योपनिषद् ३।८।८

६२. एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्नीहेर्वा यवाद्वा

सर्पपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा ॥

—छान्दोग्योपनिषद् ३।१।३

६३. मनोमयोऽयं पुरुषो भा सत्यस्तेस्मिन्नन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा ।

—बृहदारण्यक उप० ५।६।१

६४. अगुप्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

—कठोपनिषत् २।४।१२

कीपीतकी उपनिषद् मे कहा है—यह आत्मा शरीर व्यापी है ।^{६५}
 तैत्तिरीय उपनिषद् ने प्रतिपादित किया है—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय—ये सभी आत्माएँ शरीर प्रमाण है ।^{६६}

मुण्डकोपनिषद् आदि मे आत्मा को व्यापक माना गया है ।^{६७}
 “हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, तुलोक अथवा इन सब लोकों की अपना बडा है ।”^{६८}

गीता के अनुसार—आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती है ।^{६९} जमे मानव जीण शीर्ण वस्त्र को उतारकर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा भी जीर्ण शरीर का परित्याग कर नवीन शरीर को धारण करता है ।^{७०}

६५ एष प्रजात्मा इदं शरीरमनुप्रविष्ट ।

—कीपीतकी उपनिषद् ३५।४।२०

६६ तैत्तिरीय उपनिषद् १।२

६७ मयगनम् ।

—मुण्डकोपनिषद् १।१।६

(क) वैश्विक दशन ७।१।२२

(ग) सायमजरी पृ० ४६८

(घ) प्रवरण प० पृ० १५८

(ङ) ईगावाग्यमिन् गर्वं, यत् किञ्च जगत्या जगत् ।

—ईगावास्य उप०

६८ एष म आत्मातर हृदय ज्यायान् पृथिव्या, ज्यायानतरिणा ज्यायान् दिवा ज्यायानभ्यो लोकेभ्य ।

—छाबोप्य उप० ३।१।४।३

६९ ननु द्दिच्छन्ति गम्त्राणि, ननु द्दहति पावकः ।

न चैनं शत्रुदयत्वापा, न शोषयति माग्नः ॥

गीता, अध्याय २ । २३

७० यागाणि नीर्णानि यथा विहाय,

तवानि गृह्णाति शरीरप्राणि ।

वैदिक संस्कृति में ही नैयायिक, नैशेपिक, सांख्य, मीमांसक आर योग इन दर्शनों का समावेश होता है। ये सभी दर्शन आत्मा को स्वीकार करते है और आत्मा, मोक्ष आदि की स्वतन्त्र परिभाषाएँ प्रस्तुत करते है।

नैयायिक व नैशेपिक दर्शन का मन्तव्य है कि आत्मा एकान्त नित्य और सर्वव्यापी है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख आदि के रूप मे जो परिवर्तन परिलक्षित होता है, वह आत्मा के गुणो मे है, स्वयं आत्मा मे नही। आत्मा के गुण आत्मा से भिन्न है, इनसे हम आत्मा का अस्तित्व जानते है।

सांख्य दर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है। उसके मतानुसार आत्मा सदा-सर्वदा एकरूप रहता है। उसमे परिवर्तन नही होता। संसार और मोक्ष भी आत्मा के नही, प्रत्युत प्रकृति के है।^{११} सुख-दुःख और ज्ञान भी प्रकृति के धर्म हैं, आत्मा के नही।^{१२} आत्मा तो स्थायी, अनादि, अनन्त, अविकारी नित्य चित्स्वरूप और निष्क्रिय है।^{१३} सांख्य दृष्टि से आत्मा कर्ता नही, किन्तु फल का भोक्ता है।^{१४} कर्तृत्व प्रकृति मे है।^{१५}

मीमांसक दर्शन के अनुसार आत्मा एक है, किन्तु देहादि की

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

—गीता २।२२

७१. सांख्यकारिका ६२

७२. सांख्यकारिका ११

७३. अमूर्तश्चेतनो भोगी, नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्मः आत्मा कपिलदर्शने ॥

—षड्दर्शनसमुच्चय

७४. सांख्यकारिका १७

७५. प्रकृतेः क्रियमाणानि, गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहकारविमूढात्मा, कर्ताऽहमिति मन्यते ।

—गीता ३।२७

विविधता के कारण वह अनेक प्रतीत होता है।^{७६} मीमांसक कुमारिल ने आत्मा को नित्यानित्य माना है।^{७७}

इस प्रकार हम देखते हैं, वैदिक दार्शनिकों ने भी आत्मा के सम्बन्ध में गहन चिन्तन किया है, किन्तु जैन-दर्शन जितना गभीर चिन्तन वे नहीं कर पाये हैं। अनेकान्त दृष्टि से जैन दर्शन ने आत्मा का सर्वाङ्ग विवेचन किया है। वैसे अन्यत्र दुर्लभ है।

उपर्युक्त पक्तियों में जैन, बौद्ध, और वैदिक दर्शन मान्य आत्मा की एक हटकीसी भाँकी प्रस्तुत की गई है। आधुनिक वैज्ञानिक भी आत्मा के मौलिक अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। प्रोफेसर अलवर्ट आई स्टीन ने, जो पाश्चात्य देशों में ससार के प्रतिभासम्पन्न विद्वान माने गये हैं, लिखा है—'मैं जानता हूँ कि सारी प्रकृति में चेतना काम कर रही है।' इनके अतिरिक्त अन्य अनेक मूर्धन्य वैज्ञानिकों के विचार भी मननीय हैं, पर स्थानाभाव के कारण उन्हें यहाँ उद्धृत करना सम्भव नहीं है।

७६ एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित ।

७७ तत्त्वसंग्रह का० २२३-७ ।

भारतवर्ष दर्शनों की जन्मस्थली है, क्रीडाभूमि है। यहाँ की पुण्य-भूमि पर आदिकाल से ही आध्यात्मिक चिन्तन की, दर्शन की विचारधारा बहती चली आ रही है। न्याय, सांख्य, वेदान्त, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध और जैन प्रभृति अनेक दर्शनों ने यहाँ जन्म ग्रहण किया, वे खूब फले और फूले। उनकी विचारधाराएँ हिमालय की चोटी से भी अधिक ऊँची, समुद्र से भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक विस्तृत है।

भारतीय दर्शन जीवन-दर्शन है। केवल कर्तव्य कल्पना के अनन्त गगन में विहरण करने की अपेक्षा यहाँ के मनीषी दार्शनिकों ने जीवन के गम्भीर व गहन प्रश्नों पर चिन्तन, मनन, विमर्ग करना अधिक उपयुक्त समझा। एतदर्थ यहाँ आत्मा, परमात्मा, लोक, कर्म आदि तत्त्वों पर गहराई से चिन्तन, मनन व विवेचन किया गया है। उन्होंने अपनी तपश्चर्या एवं सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि के सहारे तत्त्व का जो विश्लेषण किया है वह भारतीय सभ्यता व धर्म का मेरुदण्ड है। इस विराट् विश्व में भारत के मुख को उज्ज्वल-समुज्ज्वल रखने में, तथा मस्तिष्क को उन्नत रखने में ब्रह्मवेत्ताओं की यह आध्यात्मिक सम्पदा सर्वथा व सर्वदा कारण रही है। मानसिक पराधीनता के पङ्क में निमग्न आधुनिक भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के चाकचिक्य के समक्ष इस अनुपम विचार-राशि की भले ही अवहेलना करे किन्तु उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत अतिप्राचीन काल से गौरवशाली देश रहा है तो अपने दार्शनिक चिन्तन के कारण ही। वस्तुतः तत्त्व-ज्ञान से ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता की प्रतिष्ठा है।

① दाशनिक वादो की दुनिया मे कर्मवाद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। कर्मवाद के मम को ममके विना भारतीय दर्शन विशेषत आत्मवाद का यथार्थ परिज्ञान नहीं हो सकता।

डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी के मन्तव्यानुसार "कर्मफल का सिद्धान्त भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त खोजने का प्रयत्न अन्ध-धर्म देशो के मनीषियों मे भी पाया जा सकता है, परन्तु इस कर्मफल का सिद्धान्त और कही भी नहीं मिलता।"

सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्याविशारद कीथ ने सन् १९०६ की रायल एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका मे एक बहुत ही विचार पूर्ण लेख लिखा था। उसमे वे लिखते हैं—“भारतीयों के कम बंध का सिद्धान्त निश्चय ही अद्वितीय है। समाज की ममस्त जातियों से उह यह सिद्धान्त अलग कर देता है। जो कोई भी भारतीय धर्म और साहित्य को जानना चाहता है, वह यह उक्त सिद्धान्त को जाने बिना अग्रसर नहीं हो सकता।”

कर्म शब्द के पर्यायवाची ①

आत्मतत्त्व के सम्बन्ध मे विभिन्न दाशनिको की विभिन्न धारणाएँ होने से कर्म के स्वरूप विवेचन मे भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। तथापि यह स्पष्ट है—कि सभी आस्तिक दर्शनो ने पुनर्जन्म की समिद्धि के लिए किसी न किसी रूप मे कर्म सिद्धान्त को स्वीकार किया है। सभी दर्शनो के शब्दो मे अन्तर होने पर भी उसके आधार भूत भाव मे प्रायः समानता है।

जैन दाशनिको ने जिसे कर्म कहा है^३ उसे वेदान्त दर्शन ने अविद्या,

१ अंगीकृत के पुनः भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या पृ० ६७

२ अंगीकृत व पुनः, पृ० ६७

③ उत्तराध्ययन अ० ३३१
(ख) मूलश्रुताङ्ग १।२।१।४
(ग) भाष्याराण १।२।१।४

प्रकृति तथा माया कहा है।^{१५} बौद्ध दर्शन ने उसे वासना और अविज्ञप्ति कहा है।^{१६} सांख्य व योग दर्शन उसे आशय और क्लेश कहते हैं।^{१७} न्याय और वैशेषिक दर्शन ने उसे धर्माधर्म, संस्कार और अदृष्ट कहा है।^{१८} मीमांसकों ने उसे अपूर्व कहा है।^{१९} ईसा मोहम्मद और मूसा ने उसे शैतान कहा है।^{२०} कर्म शब्द के ही ये पर्यायवाची शब्द हैं, जिन्हें दार्शनिकों ने अपने-अपने ग्रन्थों में उद्घोषित किया है।

कर्म का स्वरूप :

कर्म का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न विचारकों ने विभिन्न दृष्टि से दिया है।

(घ) दशाश्रुतस्कन्ध, ६

(ङ) कर्मग्रन्थ प्रथम गा० १

४ ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य २।१।१४

५. अभिधर्म कोष, चतुर्थ परिच्छेद ।

६. योगदर्शन भाष्य १-५। २-३। २-१२। २-१३

(ख) योगदर्शन तत्त्व वैशारदी ।

(ग) योगदर्शन भास्वती टीका ।

(घ) सांख्यकारिका ।

(ङ) सांख्य तत्त्व कामुदी ।

७. न्याय भाष्य १।१।२

(ख) न्यायसूत्र ४।१।३-६

(ग) न्यायसूत्र १।१।१७

(घ) न्याय मजरी पृ० ४७।१।५००

(ङ) एवं च क्षणभंगित्वात्, संस्कारद्वारिकः स्थितः ।

स कर्मजन्यसंस्कारो धर्माधर्मगिरोच्यते ॥

—न्यायमंजरी पृ० ४७२

८. मीमांसा-सूत्र—शांकर भाष्य २।१।५

(ख) तन्त्रवार्तिक २।१।५

(ग) शास्त्रदीपिका पृ० ८०

९. बाइबिल

कुरान शरीफ

न्याय दशन अष्ट (कर्म) को आत्मा का गुण मानता है और उसका फल ईश्वर के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होना है ।^{१०} साख्य दशन कर्म को प्रकृति का विकार मानता है ।^{११} अच्युती-चुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर सस्कार पडता है, उस प्रकृतिगत सस्कार से ही कर्मों के फल प्राप्त होते हैं । बौद्ध दर्शन चित्तगत वासना को ही कर्म मानता है ।^{१२} वासना ही काय कारण भाव के रूप में सुख-दुःख का हेतु बनती है । मीमांसक यज्ञ आदि क्रियाओं को ही कर्म कहता है ।^{१३} पौराणिक मान्यतानुसार व्रत नियमादि धार्मिक अनुष्ठान कर्म हैं । वैयाकरणों की दृष्टि से कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वह कर्म है । गीता^{१४} उपनिषद् आदि ने अच्युते-चुरे कार्यों को कर्म कहा है । जैनदशन के अनुसार कर्म केवल सस्कार मात्र नहीं है, किन्तु एक स्वतन्त्र तत्त्व है । मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय और योग से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कर्म है ।^{१५} अर्थात् आत्मा की राग द्वेषात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों में स्थित अनन्तानन्त कम योग्य सूक्ष्म पुद्गल चुम्बक की तरह आवृष्ट होकर आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध हो जाते हैं, वे कर्म हैं । जैसे गर्म लोहपिण्ड पानी में रखने

१० ईश्वर कारण पुस्तकम फलस्य दशनात् ।

—न्यायसूत्र ४।१

११ अत करणधमत्व धर्मादीनाम् ।

—साख्यसूत्र ५।२५

१२ अभिधम कोप, चतुथ परिच्छेद

१३ तत्रवातिक पृ० ३६५-६

१४ कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

—भगवद्गीता अ० ४ श्लो० २७

१५ कौरव जीएण हेअहि, जेण तो भण्णए कम्म ।

—कमण्य, प्रथम, पा० १ आचाय देवचच्छ-

(ख) विसय कसायहि रगियहं, जे अणुया लग्गति ।

जीव-पणमहं मोहियहं, ते जिण कम्म भण्णति ॥

—परमात्मप्रकाश १।६२

पर चारों ओर के पानी को खींचता है, वैसे ही आत्मा भी राग द्वेष के बगीभूत होकर कार्मणजातीय पुद्गलों को आकर्षित करता है

कर्म के भेद :

कर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। सासारिक जीव का^{१६} "रागद्वेषादिमय वैभाविक परिणाम भाव कर्म हैं, और उन वैभाविक परिणामों से आत्मा में जो 'कार्मण वर्गणा' के पुद्गल सर्वात्मना चिपकते हैं, वे द्रव्य कर्म हैं।" द्रव्य कर्म और भाव कर्म में निमित्त-नैमित्तिक रूप द्विमुख कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है। द्रव्य कर्म कार्य है और भाव कर्म कारण है। प्रसन्न कार्य कारण भाव मुर्गी और अण्डे के कार्य कारण भाव सद्गण है। मुर्गी से अण्डा उत्पन्न होता है, अतः मुर्गी कारण है और अण्डा कार्य है। मगर अण्डे से मुर्गी उत्पन्न होती है, अतएव अण्डा कारण और मुर्गी कार्य है। इस प्रकार दोनों कार्य और दोनों कारण हैं। यदि यह जिज्ञासा व्यक्त की जाय कि पहले मुर्गी थी या अण्डा? तो इसका समाधान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अण्डा मुर्गी से होता है और मुर्गी भी अण्डे से समुत्पन्न होती है। अतः दोनों में कार्य कारण भाव स्पष्ट है। उनमें पौर्वापर्य भाव नहीं बतलाया जा सकता। संतति की दृष्टि से उनका पारस्परिक कार्य कारण भाव अनादि है। वैसे ही द्रव्य और भाव कर्म का कार्य-कारण भाव सम्बन्ध संतति की अपेक्षा से अनादि है। दोनों एक दूसरे के उत्पन्न होने में निमित्त हैं।

जैसे मिट्टी का एक पिण्ड घड़े आदि के रूप में परिणत होने का उपादान कारण है, किन्तु कुम्भकाररूपी निमित्त के अभाव में वह घट नहीं बनता, वैसे ही कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में कर्म रूप में परिणत होने की शक्ति है, एतदर्थ पुद्गल द्रव्य कर्म का उपादान कारण है, पर जीव में भाव कर्म की सत्ता का अभाव हो तो पुद्गल द्रव्य कर्म में परिणत नहीं हो सकता। अतः भावकर्म द्रव्य कर्म का

१६. पौगल-पिण्डो दव्व तस्सन्ति भावकम्म तु ।

निमित्त कारण है और द्रव्य कर्म भी भाव कर्म का निमित्त है । अतः द्रव्य और भाव कर्म का कार्य कारण भाव उपादानोपादेय रूप न होकर निमित्त नैमित्तिक रूप है । अथ दर्शनकारो ने भी द्रव्य और भाव कर्म को विविध नामो से स्वीकार किया है ।”

कर्म का अस्तित्व

इस विराट् विश्व में यत्र-तत्र सर्वत्र विषमता, विचित्रता और विविधता दृष्टिगोचर होनी है । सत्र जीव स्वभावतः ममान होने पर भी उनमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के रूप में जो महान् अन्तर दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है ? केवल मानव जगत् को ही नहीं, तो भी कोई निम्न है, कोई धनी है । कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है । कोई अज्ञ है, कोई विज्ञ है । कोई निर्बल है, कोई सजल है । कोई सुन्दर है, कोई कुम्प है । कोई मुसी है, कोई दुःखी है । कोई गगनचुम्बी अट्टालिकागो म रहता है तो कोई दूटी फूटी भोपाडियों में । कोई गुलावजामुन और रसगुल्ले उड़ा रहा है तो कोई भूय से छटपटा रहा है । कोई बहुमृत्य और चमकदार वस्त्रों से अलङ्कृत है तो कोई फटे पुराने चीथडों से वेष्टित है । यहाँ तक कि एक माता की कौस से उत्पन्न हुए पुत्रों में भी दिन रात का अंतर देखा जाता है, एक राजा है, दूसरा रज है । इस भेद और विषमता का मूल कारण क्या है ? यह एक ज्वलत प्रश्न है ।

भारत के मननशील मेधावी मनीषियों ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—विषमता और विविधता का मूल कर्म है ।” कर्म से ही विविधता और विषमता उत्पन्न होती है ।” जैन दर्शन की तरह बौद्ध

१७ दत्तिए—आरम्भमीमासा, प० दलमुत्र मालवजिया ।

१८ कम्मनाण भन, जीये, ना अकम्मजा विभत्तिमात्र परिणमइ ।

कम्मभाण त्थे ? ना अकम्मजा विभत्तिमात्र परिणमइ ॥

—भागवती १२।५

१९ कम्मणा उवाहो जयिद ।

—आचार्य ३।१

दर्शन^{२०}, न्याय दर्शन^{२१} वेदान्तदर्शन^{२२} प्रभृति भी कर्म को ही जीव की विविध अवस्थाओं का कारण मानते हैं। यह एक परखा हुआ सिद्धान्त है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा।^{२३}

सौटची स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता, किन्तु विजातीय तत्त्व के समिश्रण के कारण उसमें भेद होता है। वैसे ही निश्चय दृष्टि से

(ख) क्षमाभृद्दरङ्गयोर्मनीषिजडयो. सदरूपनीरूपयो.,
श्रीमद्दुर्गतयोर्वलावलवतोर्नीरोगरोगार्तयो. ।
सौभाग्यासुभगत्व-संगम-जुषोस्तुल्येऽपि नृत्वेऽन्तरं,
यत्तत्कर्मनिबन्धन तदपि नो जीवं विना युक्तिमत् ॥

—कर्मग्रन्थ प्रथम टीका—देवेन्द्र सूरि

(ग) जो तुल्लसाहृणाणं, फले विसेसो ण सो विणा हेउं ।
कज्जत्तणओ गोयम ! घडोव्व हेऊ य सो कम्म ।

—विशेषावश्यक भाष्य, जिनभद्रगणी

२०. भासित पेतं महाराज, भगवता—कम्मस्सका माणवसत्ता, कम्मदायादा,
कम्मयोनी, कम्मबन्धू, कम्मपटिसरणा, कम्म सते विभजति, यदिदं
हीनपणीततायाति ॥

—मिलिन्द प्रश्न ३।२

(ख) कर्मजं लोकवैचित्र्यं ।

—अभिधर्म कोष ४।१

२१. जगतो यच्च वैचित्र्यं, सुखदुःखादिभेदतः ।
कृषिसेवादिसाम्येऽपि विलक्षणफलोदयः ॥
अकस्मान्निधिलाभस्य विद्युत्पातश्च कस्यचित् ।
क्वचित्फलमयत्नेऽपि यत्नेऽप्यफलता क्वचित् ॥
तदेतद् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्यभिचारिणः ।
तेनादृष्टमुपेतव्यमस्य किञ्चन कारणम् ॥

—न्यायमंजरी—जयन्तभट्ट

२२. ब्रह्मसूत्र—शांकर भाष्य २।१।१४

२३. कर्म प्रधान विश्व करि राखा ।
जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥

—रामचरितमानस

आत्मा एक है, किन्तु जो भेद और विपमता है, वह कम के कारण से है।^{२४}

आत्मा पहले या कर्म

आत्मा पहले है या कर्म पहले है ? दोनों में पहले कौन है और पीछे कौन है ? यह एक प्रश्न है।

उत्तर है—आत्मा और कर्म दोनों अनादि हैं। कर्मसतति का आत्मा के साथ अनादि काल से सम्बन्ध है। प्रतिफल-प्रतिक्षण जीव नूतन कर्म बाधता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं, जिस समय सासारिक जीव कर्म नहीं बाधता हो। इस दृष्टि से आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध सादि भी कहा जा सकता है, पर कर्म-सन्तति की अपेक्षा आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध अनादि है।^{२५}

अनादि का अन्त कैसे

प्रश्न है—जब आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध अनादि है तब उसका अन्त कैसे हो सकता है ? क्योंकि जो अनादि होता है उसका नाश नहीं होता।

२४ कामादिप्रभवश्चित्र कर्मवधानुरूपतः ।

—आप्त भोगांसा—आघाय समतभद्र

२५ जा गलु ससारत्या जीवा ततो दु होदि परिणामो ।
परिणामादो कम्म कम्मादो होदि गदिमुगदो ॥
गदिमधिगदस्स तेहा, तेहादो इदियाणि जायन्ते ।
तेहि दु विगयग्गहणं ततो रागो व दोसो वा ॥
जायदि जीवस्सेव भावो ससारचक्कवालम्भि,
इत्ति जिणवरेहि भणिदो अणादिणिघणो सणिघणो वा ॥

—पञ्चास्तिकाय—आचाय बु बकु व

जीव हैं कम्म अणाद् जिय जणियउ कम्म ण तेण ।
कम्म जोउ वि जणियउ गरि दाहि वि आद् ण जेण ॥
गहु यवहारो जीयइउ हउ न्ते विणु कम्मु ।
यदुविह भावो परिणयइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥

—परमात्म प्रकाश १।५६।६०

उत्तर है—अनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है, जो जाति से सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह नियम लागू नहीं भी होता। स्वर्ण और मिट्टी का, घृत और दुग्ध का सम्बन्ध अनादि है, तथापि वे पृथक्-पृथक् होते हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का अन्त होता है।^{२६} यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति रूप से कोई भी कर्म अनादि नहीं है। किसी एक कर्मविशेष का अनादि काल से आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं है। पूर्ववद्ध कर्म स्थिति पूर्ण होने पर आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। नवीन कर्म का बन्धन होता रहता है। इस प्रकार प्रवाह रूप से आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि काल से है,^{२७} न कि व्यक्तिशः। अतः अनादि कालीन कर्मों का अन्त होता है, तप और सयम के द्वारा नये कर्मों का प्रवाह रुकता है। संचित कर्म नष्ट होते हैं और आत्मा मुक्त बन जाता है।^{२८}

आत्मा बलवान् या कर्म :

आत्मा और कर्म इन दोनों में अधिक शक्तिसम्पन्न कौन है ? क्या आत्मा बलवान् है या कर्म बलवान् है ?

समाधान है—आत्मा भी बलवान् है और कर्म भी बलवान् है। आत्मा मे भी अनन्त शक्ति है और कर्म मे भी अनन्त शक्ति है। कभी जीव, काल आदि लब्धियों की अनुकूलता होने पर कर्मों को पछाड़

२६ द्वयोरप्यनादिसम्बन्धः, कनकोपल-सन्निभः ।

२७. यथाऽनादि स जीवात्मा, यथाऽनादिश्च पुद्गलः
द्वयोर्वन्धोऽप्यनादि. स्यात् सम्बन्धो जीव-कर्मणो. ।

—पंचाध्यायी २।४५, प० राजमल्ल

(ख) अस्त्यात्माऽनादितो बद्धः, कर्मभिः कार्मणात्मकैः ।

—लोकप्रकाश ४२४

(ग) आदिरहितो जीवकर्मयोग इति पक्षः ।

—स्थानाङ्ग १।४।६ टीका

२८. खवित्ता पुव्वकम्माइ, संजमेण तवेण य ।
सव्व-दुक्ख-पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥

—उत्तराध्ययन २५।४५

देता है, और कभी कर्मों की बहुलता होने पर जीव उनसे दब जाता है।^{२९}

बहिर्दृष्टि से बम बलवान् प्रतीत होने हैं, पर अन्तर्दृष्टि से आत्मा ही बलवान् है, क्योंकि कर्म का कर्ता आत्मा है, वह मरुडी की तरह कर्मों का जान प्रिद्धाकर उसमें उलभता है। यदि वह चाहे तो कर्मों को काट भी सकता है। कर्म चाहे कितने भी अधिक शक्ति शाली हो, पर आत्मा उससे भी अधिक शक्ति सम्पन्न है।

लौकिक दृष्टि से पत्थर कठोर है और पानी मुलायम है, किन्तु मुलायम पानी पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। कठोर चट्टानों में भी छेद कर देता है। वैसे ही आत्मा की शक्ति कम से अधिक है। वीर हनुमान को जब तक स्व स्वरूप का परिज्ञान नहीं हुआ तब तक वह नाग पाश में बंधा रहा, रावण की ठोकरें खाता रहा, अशमा के जहरीले घूँट पीता रहा, किन्तु ज्यों ही उसे स्वरूप का ज्ञान हुआ, त्यों ही नाग पाश को तोड़कर मुक्त हो गया। आत्मा को भी जब तक अपनी विराट् चेतनाशक्ति का ज्ञान नहीं होना तब तक वह भी कर्मों को अपने से अधिक शक्तिमान् समझकर उनसे दबा रहता है, ज्ञान होने पर उनसे मुक्त हो जाता है।

कर्म और उसका फल

सामारिक जीव जो विविध प्रकार के कर्मों का बन्धन करते हैं, उन्हें विपाक की दृष्टि से भारतीय चिन्तकों ने दो भागों में विभक्त किया है, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप अथवा कुशल, और अकुशल। इन दो भेदों का उल्लेख, जैन दर्शन,^{३०} बौद्ध दर्शन^{३१}, सांख्य

२९ कथंवि बलिआ जीवो, कथंवि कम्माइ हुन्ति बलियाइ ।

जीवस्स य कम्मस्स य पुब्बविरुद्धाइ वंराइ ।

—गणधरवाद २-२५

३० शुभ पुण्यस्य,
अशुभ पापस्य

—तत्त्वार्थ सूत्र ६।३-४

३१ विद्युद्धिमान १७।८८

दर्शन^{३२}, योग दर्शन^{३३}, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन^{३४} और उपनिषद्^{३५} आदि में हुआ है। जिस कर्म के फल को प्राणी अनुकूल अनुभव करता है वह पुण्य है और प्रतिकूल अनुभव करता है वह पाप है। पुण्य के फल की सभी इच्छा करते हैं। किन्तु पाप के फल की कोई इच्छा नहीं करता। इच्छा न करने पर भी उसके विपाक से बचा नहीं जा सकता।

जीव ने जो कर्म बांधा है उसे इस जन्म में या आगामी जन्मों में भोगना ही पड़ता है।^{३६} कृत-कर्मों का फल भोगे बिना आत्मा का छुटकारा नहीं हो सकता।^{३७}

महात्मा बुद्ध कहते हैं “चाहे अन्तरिक्ष में चले जाओ, समुद्र में घुस जाओ, गिरि कंदराओं में छिप जाओ। किन्तु ऐसा कोई प्रदेश नहीं, जहाँ तुम्हें पाप कर्मों का फल भोगना न पड़े।^{३८}”

वेदपंथी कवि सिंहलन मिश्र भी यही कहते हैं कि कहीं भी चले जाओ, परन्तु जन्मान्तर में जो शुभाशुभ कर्म किये हैं, उनके

३२. साख्यकारिका ४४

३३. योगसूत्र २।१४

(ख) योगभाष्य २।१२

३४. न्याय मजरी पृ० ४७२।

(ख) प्रशस्तपाद पृ० ६३७।६४३

३५. बृहदारण्यक ३।२।१३

३६. परलोककडा कम्मा इहलोए वेइज्जंति,
इहलोककडा कम्मा इहलोए वेइज्जंति।

—भगवती सूत्र

(ख) स्थानाङ्ग सूत्र ७७

३७. कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि।

—उत्तराध्ययन ४।३

३८. न अन्तलिक्खे न समुद्मज्जे,

न पव्वतानं विवरं पविस्स।

न विज्जती सो जगतिप्पदेशो,

यत्थिट्ठितो मुञ्चेऽय्य पावकम्मा ॥

—धम्मपद ६।१२

फल तो छाया के समान साथ ही साथ रहेंगे। वे तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेगे।^{३९}

आचार्य अमितगति का कथन है—‘अपने पूर्वकृत कर्मों का ही शुभाशुभ फल हम भोगते हैं, यदि अन्य द्वारा दिया फल भोगें तो हमारे स्वकृत कर्म निरर्थक हो जायेंगे।’^{४०}

अध्यात्मशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य कुन्दकुन्द का भी यही स्वर है—“जीव और कर्मपुद्गल परस्पर गाढ रूप में मिल जाते हैं, समय पर वे पृथक्-पृथक् भी हो जाते हैं। जब तक जीव और कर्म पुद्गल परस्पर मिले रहते हैं तब तक कर्म सुख-दुःख देता है और जीव को वह भोगना पड़ता है।^{४१}

महात्मा बुद्ध ने एक बार पैर में काँटा विध जाने पर अपने शिष्यों से कहा—“भिक्षुओ! इस जन्म से एकानवे जन्म पूर्व मेरी शक्ति (शस्त्र-

३६ आकाशमुत्पन्नतु गच्छतु वा दिग्गन्त-
मम्भोनिधिं विगतु तिष्ठतु वा यथेष्टम् ।
जन्मान्तराजितगुमागुमकृत्तराणा,
छायेव न त्यजति क्व फलानुवधि ॥

—शांतिगीता, ८२

४० स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा,
फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,
स्वयं कृतं कर्म निरयत्तं तदा ॥

—द्वैतविद्या, ३०

४१ जीवा पुद्गलकाया
अण्णोण्णगाहणहणपट्टिवट्टा ।
कालं विजुज्जमाणा
सुहदुक्कं दिवि भुज्जति ॥

—पर्यायसिद्धि, ६७

विशेष) से एक पुरुष की हत्या हुई थी। उसी कर्म के कारण मेरा पैर काँटे से विध गया है।”^{४२}

भगवान् महावीर के जीवन प्रसंगों से भी यह बात स्पष्ट है कि उन्हें साधनाकाल में जो रोमांचकारी कष्ट सहने पड़े थे, उनका मूल कारण पूर्वकृत कर्म ही थे।^{४३}

आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन ?

पहले बताया जा चुका है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल उसे प्राप्त होता है। शुभकर्म का फल शुभ होता है और अशुभकर्म का फल अशुभ होता है।^{४४}

कर्म की मुख्यतः दो अवस्थाएँ हैं—वध (ग्रहण) और उदय (फल)। कर्म को बाधने में जीव स्वतन्त्र है, किन्तु उसके फल को भोगने में वह स्वतन्त्र नहीं है, कर्म के अधीन है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ता है वह चढ़ने में स्वतन्त्र है, अपनी इच्छानुसार चढ़ सकता है किन्तु असावधानीवश गिर जाय तो वह गिरने में स्वतन्त्र नहीं है।^{४५} वह इच्छा से गिरना नहीं चाहता तथापि गिर जाता है, अतः गिरने में परतन्त्र है। इसी प्रकार भग पीने में स्वतन्त्र है, किन्तु उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र है। उसकी इच्छा न होते हुए भी भंग अपना चमत्कार दिखलाएगी ही। उसकी इच्छा का फिर कोई मूल्य नहीं है।

४२. इत एकनवते कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हतः ।
तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षवः ॥

—षड्दर्शन समुच्चय, टीका

४३. देखिए . लेखक का 'महावीर जीवनदर्शन ग्रन्थ'

४४. सुच्चिण्णा कम्मा सुच्चिण्णफला भवन्ति,
दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिण्णफला भवन्ति ।

—दशाश्रुत स्कन्ध, ६

४५. कम्मं चिराति सवसा, तस्सुदयम्मि उ परवसा होन्ति ।
ख्खं दुरुहइ सवसो, विगलस परवसो तत्तो ॥

—विशेषावश्यक, भाष्य १-३

उक्त वचन का यह अर्थ नहीं कि बद्ध कर्मों के विपाक में धामा मुक्त भी परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे भग के नगे ही विरोधी वस्तु के मेत्रन से भग का नगा नहीं चटना या नाम मात्र को चटना है उनी प्रकार प्रगन्त अद्यवमायो के द्वारा पूववद्ध कर्म के विपाक को मद भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। उस अयस्ना म कम, प्रदेशा मे उदिन होकर हो निर्जीर्ण होजाते हैं। उसको कालिक मर्यादा (स्थितियान) का कम करके शीघ्र उदय म भी लाया जा सकता है। नियतकाल से पूरं कर्मों को उदय मे ले घाना 'उदीरणा' कहलाता है।

'पातजलयोग' भाष्य मे भी अष्ट-जय वेदनीय कर्म की तीन गणियां निरूपित की हैं। उम से एक गति यह है—“कई कर्म जिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा नाश हो जाते हैं।” इमे जी पाणिभाषित शब्दो मे प्रदेशोक्ष्य रहा है।

कर्म की पौद्गलिकता

अप्य दर्शनकारा ने जहाँ कर्म को सस्कार और वागनाम्य माता है, वहाँ जैदरति उमे पौद्गलिक मानता है। कर्म धामा का गुण नहीं है, किन्तु वह आत्मगुणो का विघातक है। परतत्र बनाने वाला और दुस्त्रो का कारण है। यह तथ्य है, 'जिम वस्तु का जो गुण है वह उाका विघातक नहीं होना। कर्म आत्मा का विघातक है अत आत्मा का गुण नहीं हो सकता। उम पौद्गलिक न हाना तो यह धामा की पराधीनता का कारण नहीं हो सकता का।

जैद इन की दष्टि म द्रव्य कम पौद्गलिक है। पुद्गल मूर्त ही होता है। उमम रूप, रस, गंध और स्पर्श—य चार गुण होने हैं। जिमका कारण पौद्गलिक हाना है उगरा कार्य भी पौद्गलिक होता है। जमे क्पाय भीजिब है, ता उमम बतत बाना वस्त्र भी भौतिक हा होश। जैसु कार्य मे कारण का अनुमान किया जाता है वैसे ही कारण मे भी कार्य का अनुमान किया जा सकता है। तरोर यदि कार्य

पौद्गलिक और मूर्त है, अतः उसका कारण कर्म भी पौद्गलिक और मूर्त ही होना चाहिए ।^{४६}

मूर्त का अमूर्त पर प्रभाव :

प्रश्न है—कर्म मूर्त है तो उसका प्रभाव अमूर्त आत्मा पर कैसे होता है ? उत्तर है—जैसे मदिरा और क्लोरोफार्म का प्रभाव अमूर्त चेतना आदि गुणों पर प्रत्यक्ष देखा जाता है, वैसे ही अमूर्त आत्मा पर मूर्त कर्म का प्रभाव पड़ता है ।^{४७}

उक्त प्रश्न का दूसरा समाधान यह है कि अनन्तकाल से आत्मा कर्म से सम्बद्ध होने के कारण स्वभावतः अमूर्त होते हुए भी ससारी अवस्था में मूर्त है ।^{४८} इस कारण भी वह कर्म से प्रभावित होता है ।^{४९} जो आत्मा कर्ममुक्त है, उन्हे कर्म का बन्धन नहीं होता, पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मों का बंधन करता है ।^{५०}

गौतम—भगवन् ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है या अदुःखी दुःख से स्पृष्ट होता है ?^{५१}

४६. मुक्तो फासदि मुक्तं, मुक्तो मुक्तेण वधमणुहवदि,
जीवो मुक्तिविरहिदो, गाहदि ते तेहि उग्गहदि ।

—पंचास्तिकाय १३४

४७. मुक्तेणामुत्तिमओ उवघाया—ऽणुग्गहा कहं होज्जा ?
जह विण्णाणाईण मइरापाणो-सहाईहि ।

—विशेषावश्यक, भाष्य गा० १६३७

४८. अहवा नेगंतोऽयं संसारी सव्वहा अमुत्तोत्ति ।
जमणाइकम्मसंतडपरिणामावन्नरूवो सो ॥

—विशेषावश्यक, भाष्य गा० १६३८

४९. वण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा अट्ट णिच्छिआ जीवे ।
णो सत्ति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति वंधादो ॥

—द्रव्यसंग्रह

५०. समिय दुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्टं अणुपरियट्टइ ।

—आचारंग २।६।१०५

५१. दुःखनिमित्तत्वाद् दुःखं कर्म, तद्वान् जीवो दुःखी ।

—भगवती, टीका ७।१।२३६

महावीर—गौतम ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होना है, अदुःखी दुःख से स्पृष्ट नहीं होता है। दुःख का स्पर्श, पर्यादान (ग्रहण), उदोरणा, वेदना, और निजरा दुःखी जीव करता है, अदुःखी नहीं।^{५२}

गौतम—भगवन् ! कम कौन बाधता है—सयत, असयत, अथवा सयतामयत ?

महावीर—असयत, सयतासयत और सयत ये सभी कर्म बाधते हैं।^{५३}

तात्पर्य यह है कि जो सकर्म आत्मा हैं वे ही कर्म बाधती है, उही पर कर्म का प्रभाव होता है।

कर्म बध के कारण

जीव के साथ कम का अनादे सम्बन्ध है किन्तु कर्म किन कारणों से बधते हैं, यह एक सहज जिज्ञासा है। गौतम ने प्रश्न किया—भगवन् ! जीव कर्म बध कैसे करता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! ज्ञानावरणीय कम के तीव्र उदय से, दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र उदय होता है। दशनावरणीय कर्म के तीव्र उदय से दशनमाह का उदय होता है। दर्शनमोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उदय से जीव आठ प्रकार के कर्मों को बाधता है।^{५४}

स्थानाङ्ग^{५५} समवायाग^{५६} मे तथा उमास्वाति ने कर्मबध के

५२ भगवती ७।१।२६६

५३ भगवती ६।३

५४ भते ! जीवे अट्ट कम्मपगडोओ बधति ?

गायमा ! णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण दरिसणावरणिज्ज कम्म नियच्छति, दरिसणावरणिस्स कम्मस्स उदएण दमणमोहणिज्ज कम्म णिगच्छइ दमणमाहणिज्जस्स कम्मस्स उदएण मिच्छत्त णिगच्छइ मिच्छत्तेण उदिण्णेण एव खलु जीवे अट्टकम्मपगडोओ बधइ ।

प्रज्ञापना २३।१।२८६

५५ पच आसवदारा पणत्ता,—समवायाग, ममवाम २ ।

५६ स्थानाङ्ग ४१८ ।

पाँच करण बताये हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योग ।^{५७}

संक्षेप दृष्टि से कर्म बंध के दो कारण हैं—कपाय और योग ।^{५८}

कर्मबन्ध के चार भेद हैं—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ।^{५९} इनमें प्रकृति और प्रदेश का बंध योग से होता है । स्थिति व अनुभाग का बंध कपाय से होता है ।^{६०} संक्षेप में कहा जाय तो कपाय ही कर्म बंध का मुख्य हेतु है ।^{६१} कपाय के अभाव में साम्परायिक कर्म का बंध नहीं होता । दसवे गुणस्थान तक दोनों कारण रहते हैं अतः वहाँ तक साम्परायिक बंध होता है । कपाय और योग से होने वाला बंध साम्परायिक बन्ध कहलाता है । और गमनागमन आदि क्रियाओं से जो कर्म बंध होता है वह ईर्यापथिक बंध कहलाता है ।^{६२} ईर्यापथ कर्म की स्थिति उत्तराध्ययन^{६३} प्रज्ञापना^{६४} में दो समय की मानी है और

५७. मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१

५८. जोगबंधे, कसायबंधे ।

—समवायाङ्ग

५९. प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।४

६०. जोगा पयडिपएस ठिइअगुभागं कसायबो कुणइ ।

—पंचम कर्मग्रन्थ गा० ६६

जीवाणं चउहि ठारोहि अट्ट कम्मपगडीओ चिणिसु तं० कोहेणं, मारोणं,
मायाए, लोभेणं ।

—स्थानांग, ४ स्थान

६१. सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योगयान्पुद्गलानादत्ते ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।२

६२. सकपायाकपाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ।

—तत्त्वार्थ० ६।५

६३. जाव सजोगी भवइ, ताव ईरियावहियं कम्मं निबन्वइ सुहफरिसं
दुसमयठिइय । तं पढमसमए वढं, विइयसमये वेइय, तइयसमये
निज्जिण्ण ।

—उत्तरा० अ० २६ प्र० ७१

६४. सातावेदणिज्जस्स इरियावहियबंधं पडुच्च अजहण्णमगुक्कोसेणं
दो समया ।

—प्रज्ञापना २३।१३ पृ० १३७

प० सुखलाल जी ने^{६५} सिर्फ एक समय की मानी है। योग होने पर भी अगर कपायभाव हा तो अपाजित कम की स्थिति या रस का वध नहीं होता। स्थिति और रस दोनों का वध का कारण कपाय ही है।

विस्तार से कपाय के चार भेद है—क्रोध, मान, माया और लोभ।^{६६} स्यानाङ्ग और प्रज्ञापना मे कम वध के ये चार कारण बताये हैं। सक्षेप मे कपाय के दो भेद हैं राग और द्वेष।^{६७} राग और द्वेष इन दोनों मे भी उन चारो का समन्वय हो जाता है। राग मे माया और लोभ, तथा द्वेष मे क्रोध और मान का समावेश होता है।^{६८} राग और

६५ तत्त्वाय सूत्र—प० सुखलाल जी पृ० २१७

६६ कोह च माण च तद्व माय,
लोभ चउत्य अज्भस्य-दासा ।

—सूत्रकृताङ्ग, सूत्र ६।२६

(ख) स्यानाङ्ग ४।१।२५१

(ग) प्रज्ञापना २३।१।२८०

६७ रागा य दासो वि य कम्मवीय ।

—उत्तरा० ३२।७

६८ दोहिं ठाण्हि पापकम्मा वधति रागण य दागण य । रागे दुविह पणत्ते । माया य लोभ य । दोसे दुविहे बोहे य माण य ।

—स्यानाङ्ग सूत्र २।३

(ग) जौवरण भते, णाणावरणिज्ज कम्म क्वत्तिहिं ठाण्हिं वधति ? गोयमा । दोहिं ठाण्हिं, तज्जहा—रागण य दोसण य । रागे दुविह पणत्त त जहा—माया य ताभ य । दोसे दुविह पणत्ते त जहा—बोहे य माणे य ।

—प्रज्ञापना, २३

(ग) परिणमदि जदा अप्पा, सुहम्मि अमुहम्मि रागदोगजुदो ।
त पविसदि यम्मरय, णाणावरणादिभावहिं ॥

—प्रवचनसार, गा० ६५

द्वेष के द्वारा ही अष्टविध कर्मों का बंधन होता है।^{१९} अतः राग द्वेष को ही भाव कर्म माना है।^{२०} राग-द्वेष का मूल मोह ही है।

आचार्य हरिभद्र ने लिखा है—जिस मनुष्य के शरीर पर तेल चुपड़ा हुआ हो, उसका शरीर उड़ने वाली धूल से लिप्त हो जाता है, वैसे ही राग द्वेष के भाव से आकिलन्न हुए आत्मा पर कर्म रज का बंध हो जाता है।^{२१}

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्यात्व को जो कर्मबन्धन का कारण कहा है, उसमें भी राग द्वेष ही प्रमुख हैं। राग-द्वेष की तीव्रता से ही ज्ञान विपरीत होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ अन्य कारण स्वतः होते हैं। अतः शब्द भेद होने पर भी सभी का सार एक है। केवल संक्षेप-विस्तार के विवक्षाभेद से उक्त कथनों में भेद समझना चाहिए।

जैन दर्शन की तरह बौद्धदर्शन ने भी कर्मबंधन का कारण मिथ्याज्ञान अथवा मोह माना है।^{२२} न्याय दर्शन का भी यही मन्तव्य है कि मिथ्याज्ञान ही मोह है, प्रस्तुत मोह केवल तत्त्वज्ञान की अनुत्पत्ति रूप नहीं है, किन्तु शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना, बुद्धि ये

६६. बद्धयतेऽष्टविधेन कर्मणा येन हेतुमूलेन तद् बन्धनम् ।

—प्रतिक्रमण सूत्रवृत्ति, आचार्य नमि

७०. उत्तराध्वयन ३२।७

(ख) स्थानाङ्ग २।२

(ग) समयसार ६४।६६।१०६।१७७

(घ) प्रवचनसार १।८४।८८

७१. स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य,

रेणुना श्लिष्यते यथा गात्रम् ।

राग-द्वेषाकिलन्नस्य,

कर्म-बंधो भवत्येवम् ॥

—आवश्यक टीका

७२. सुत्तनिपात, ३।१२।३३

(ख) विसुद्धिमग्ग, १७।३०२

(ग) मज्झिम निकाय, महातण्हासंखयसुत्त, ३८

अनात्मा होने पर भी इनमें "मैं ही हूँ" ऐसा ज्ञान मिथ्याज्ञान और मोह है। यही कर्म बन्धन का कारण है।^{७३} वैशेषिक दर्शन भी प्रकृत कथन का समर्थन करता है।^{७४} सांख्यदर्शन भी उघ का कारण विपर्यास मानता है^{७५} और विपर्यास ही मिथ्याज्ञान है। योगदर्शन क्लेश को उघ का कारण मानता है और क्लेश का कारण अविद्या है।^{७६} उपनिषद्^{७७} भगवद्गीता,^{७८} और ब्रह्मसूत्र में भी अविद्या को ही उघ का कारण माना है।

७३ यायभाष्य ४।२।१

(ख) दु खज मप्रवृत्तिपेपिमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाया दपवग ।

—न्यायसूत्र १।१।२

(ग) तन्त्रैराश्य रागद्वेषमोहातरभावात् ।

—यायसूत्र ४।१।३

(घ) तथा मोह पायोयानामूढस्यतपोत्पत्ते ।

—यायसूत्र ४।१।६

७४ प्रशस्तपाद पृ० ५३८ विषयनिरूपण ।

(ख) प्रशस्तपाद भाष्य, सत्तारापवग प्रकरण ।

७५ सांख्यकारिका—४४-४७-४८

७६ नानस्य विषययाऽज्ञानम् ।

—माठर वृत्ति ४४

७७ अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्च क्लेशा ।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रमुप्ततनुविच्छिन्नोत्तराणाम् ॥

—योगदर्शन २।३।४

७८ अविद्यायामतरे बतमाना स्वय घोरा पण्डितमन्यमाना ।

द्वन्द्वम्यमाणा परियति भूढा, अघेनैव नीयमाना यथाऽघा ॥

—कठोपनिषद् १।२।५

७९ अज्ञाननावृत ज्ञान, तेन मुह्यन्ति जतव ,

पानेन तु तदज्ञान, येषा नाशितमात्मा ।

× × ×

तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम् ॥

—भगवद्गीता ५।१५६

इस प्रकार जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में कर्म बंध के कारणों में गन्दभेद और प्रक्रियाभेद होने पर भी मूल भावनाओं में खास भेद नहीं है।

ईश्वर और कर्मवाद :

जैन दर्शन का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है।^{८०} न्यायदर्शन^{८१} की तरह वह कर्म फल का नियन्ता ईश्वर को नहीं मानता। कर्म फल का नियमन करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। कर्म परमाणुओं में जीवात्मा के सम्बन्ध से एक विनिष्ट परिणाम समुत्पन्न होता है।^{८२} जिससे वह द्रव्य,^{८३} क्षेत्र, काल, भाव, भव, गति, स्थिति^{८४} प्रभृति उदय के अनुकूल सामग्री से विपाक-प्रदर्शन में समर्थ होकर आत्मा के संस्कारों को मलिन करता है। उससे उनका फलोपभोग होता है। पीयूष और विष, पथ्य और अपथ्य भोजन में कुद्य भी जान नहीं होता, तथापि आत्मा का संयोग पाकर वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल विपाक उत्पन्न करते हैं। वह विना किसी प्रेरणा अथवा विना ज्ञान के अपना कार्य करते ही हैं। अपना प्रभाव डालते ही हैं।

कालोदायी अनगार ने भगवान् श्री महावीर से प्रश्न किया— भगवन् ! क्या जीवों के किये गये पाप कर्मों का परिपाक पापकारी होता है।^{८५}

८०. अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

—उत्तरा० २०।३७

८१. ईश्वर कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात् ।

—न्याय दर्शन, सूत्र ४।१

(ख) तत्कारित्वाद्देहेतुः ।

—गौतमसूत्र, श्र० ४, श्रा० १ सू० २१

८२. भगवती ७-१० ।

८३. दव्व खेत्तं, कालो, भवो य भावो य हेयवो पंच ।

हेतुसमासेणुदओ जायइ सव्वाण पग्गईणं ॥

—पच्चसंग्रह

८४. प्रज्ञापना पृष्ठ २३

८५. भगवती ७।१०

भगवान् ने उत्तर दिया—कालोदायी, हाँ, होता है ।

कालोदायी ने पुन जिज्ञासा व्यक्त की—भगवन् ! किस प्रकार होता है ?

भगवान् ने रूपक की भाषा में समाधान करते हुए कहा—कालोदायी ! जिस प्रकार कोई पुरुष मनाच, सम्यक् प्रकार से पका हुआ शुद्ध, अष्टादश व्यजना से परिपूर्ण विषयुक्त भोजन करता है । वह भोजन आपातभद्र—घाते समय—अच्छा होता है, किन्तु ज्यो-ज्यो उसका परिणाम होना है त्यो-त्यो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, वह परिणामभद्र नहीं होता । इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिथ्या-दर्शन शल्य (अठारह प्रकार के पाप कर्म) आपातभद्र और परिणाम-भद्र होते हैं । कालोदायी, इसी प्रकार पाप कर्म पापविपाक वाले होते हैं ।^{८६}

कालोदायी ने निवेदन किया—भगवन् ! क्या जीवों के किये हुए कल्याण-कर्मों का परिपाक कल्याणकारी होता है ?

भगवान् ने कहा—हाँ, होता है ।

कालोदायी ने पुन तर्क किया—भगवन् ! कैसे होता है ?

भगवान् ने कहा—कालोदायी ! प्राणातिपातविरति यावत् मिथ्या दर्शनशल्य विरति आपातभद्र प्रतीत नहीं होनी, पर परिणामभद्र होती है । इसी प्रकार हे कालोदायी ! कल्याणकर्म भी कल्याणविपाक वाले होते हैं ।^{८७}

८६ अल्पि ए भन्ते ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता वज्जति ? हुत्ता, अल्पि । यह ए भन्ते ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवाग सजुत्ता वज्जति ? कालोदाई ! जीवाण पाणाइवाए जाव मिच्छाअणसल्ल तस्स ए आवाए भए भवइ तस्यो पच्छा विपरिणममाणे विपरिणममाणे दुल्लवत्ताए जाव भुज्जो भुज्जो परिणमति । एव समु कालोदाई ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता वज्जति ।
—भगवती ७।१०

८७ अल्पि ए भन्ते ! जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसजुत्ता वज्जन्ति ?

जैसे गणित करनेवाली मशीन जड़ हाने पर भी अंक गिनने में भूल नहीं करती, वैसे ही कर्म भी जड़ होने पर भी फल देने में भूल नहीं करता, उसके लिए ईश्वर को नियन्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। आखिर ईश्वर वही फल प्रदान करेगा जैसे जीव के होंगे। कर्म के विपरीत वह कुछ भी देने में समर्थ नहीं होगा। इस प्रकार एक ओर ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानना और दूसरी ओर उसे अणुमात्र भी परिवर्तन का अधिकार न देना, वस्तुतः ईश्वर का उपहास है। इससे यह भी सिद्ध है कि कर्म की शक्ति ईश्वर से भी अधिक है और ईश्वर भी उसके अधीन ही कार्य करता है। दूसरी दृष्टि से कर्म में भी कुछ करने-वरने की शक्ति नहीं माननी होगी, क्योंकि वह ईश्वर के सहारे से ही अपना फल दे सकता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के अधीन हो जाएँगे। इससे तो यही श्रेष्ठ है कि स्वयं कर्म को ही अपना फल देने वाला स्वीकार किया जाय। इससे ईश्वर का ईश्वरत्व भी अक्षुण्ण रहेगा और कर्मवाद के सिद्धान्त में भी किसी प्रकार की बाधा समुपस्थित नहीं होगी। जैन सस्कृति की चिन्तनधारा भी प्रस्तुत कथन का ही समर्थन करती है।

कर्म का संविभाग नहीं :

वैदिक दर्शन का यह मन्तव्य है कि आत्मा सर्वशक्तिमान् ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। उसमें स्वयं कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। स्वर्ग और नरक में भेजने वाला, सुख और दुःख को देने

हंता ! अत्यि ! कहं रां भते ! जीषारं कल्लाणा कम्मा जाव कज्जन्ति ?...कालोदाई ! जीवाण पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गह्वेरमणे, कोहविवेगे जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगे तस्स एण आवाए नो भद्दए भवइ, तओ पच्छा परिणममाणे सुखवत्ताए जाव नो दुखवत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ । एवं खलु कालोदाई ! जीवाणं कल्लाणा कम्मा जाव कज्जंति ।

—भगवती ७।१०

वाला ईश्वर है। ईश्वर की प्रेरणा से ही जीव स्वर्ग और नरक में जाता है।^{८८}

जैन दशन के कर्म सिद्धान्त ने प्रस्तुत कयन का खण्डन करते हुए कहा कि— ईश्वर किमी का उत्थान और पतन करने वाला नहीं है। वह तो वीतराग है। आत्मा ही अपना उत्थान और पतन करता है। जब आत्मा स्वभाव दशा में रमण करता है तब उत्थान करता है और जब विभाव दशा में रमण करता है तब उसका पतन होता है। विभाव दशा में रमण करने वाला आत्मा ही वीतरागी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष है, और स्वभावदशा में रमण करने वाला आत्मा कामधेनु और नन्दनवन है।^{८९} यह आत्मा सुख और दुःख का कर्ता, भोक्ता स्वय ही है। शुभ मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है, और अशुभ मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु है।^{९०}

जैन दशन का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो भी सुख और दुःख प्राप्त हो रहा है उसका निर्माता आत्मा स्वय ही है। जैसा आत्मा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल भोगना पड़ेगा।^{९१} वैदिकदर्शन और बौद्ध

८८ अथो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुख-दुःखयो ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्, स्वर्ग वा स्वध्रमेव वा ॥

—महाभारत, वनपर्व अ० ३० श्लो० २८,

८९ अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसामली ।

अप्या कामदुहा धेनु, अप्या मे नदण वण ॥

—उत्तराध्ययन २०।३६

९० अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य मुहाण य ।

अप्या मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिअ सुपट्ठिओ ॥

—उत्तराध्ययन २०।३७

९१ संसारमावन्न परस्स अट्ठा, माहारण ज च करेद्द कम्म ।

कम्मस्स ते तस्म उ वेयकाले, ण वयथा वधवय उवेनि ॥

—उत्तराध्ययन ४।४

माया पिया ण्हुसा भाता, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नाल ते मम ताणाय, सुण्यतस्स सब्भुणा ॥

—उत्तराध्ययन ६।३

दर्शन की तरह वह कर्म फल के संविभाग में विश्वास नहीं करता। विश्वास ही नहीं, किन्तु उस विचारधारा का खण्डन भी करता है।^{१२} एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति में विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि विभाग को स्वीकार किया जायेगा तो पुरुषार्थ और साधना का मूल्य ही क्या है? पाप पुण्य करेगा कोई और, भोगेगा कोई और। अतः यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त नहीं है।

कर्म का कार्य :

कर्म का मुख्य कार्य है—आत्मा को संसार में आवद्ध रखना। जब तक कर्मबंध की परम्परा का प्रवाह प्रवहमान रहता है, तब तक आत्मा मुक्त नहीं बन सकता। यह कर्म का सामान्य कार्य है। विशेष रूप से देखा जाय तो भिन्न भिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न कार्य हैं; जितने कर्म हैं उतने ही कार्य हैं। जैन कर्मशास्त्र की दृष्टि से कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ हैं, जो प्राणी को विभिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। उनके नाम ये हैं—(१) ज्ञानावरण

६२. आत्ममीमांसा ५० दलसुख मालवणिया पृ० १३१

(ख) श्री अमर भारती, भारतीय दर्शनों में कर्मविवेचन।

—उपाध्याय अमरमुनि

६३. मिलिन्द प्रश्न ४।८।३०-३५ पृ० २८८

(ख) कथावत्यु ७।६।३। पृ० ३४८

६४. स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा,
फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं।

स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

निजार्जितं कर्म विहाय देहिनी,

न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन।

विचारयन्नेवमनन्य - मानसः

परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम् ॥

—द्वान्त्रिशिका, आचार्य अमितगति ३०-३१

(२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८) और अन्तराय ।^{११} ✓

इन आठ कर्म प्रकृतियों के भी दो अवातर भेद हैं। इनमें चार घाती है, और चार अघाती है। पानावरण (२) दर्शनावरण (३) मोहनीय (४) अन्तराय ये चार घाती हैं ।^{१०} (१) वेदनीय (२) आयु (३) नाम और (४) गोत्र ये अघाती हैं ।^{१०}

जो कम आत्मा से बंधकर उसके स्वरूप का या उसके स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं वे घाती कर्म हैं। इनकी अनुभाग शक्ति का

६५ { नाणस्मावरणिञ्ज, दसणावरण तहा ।
वेयणिञ्ज तहा मोह, आउकम्म तहेव य ॥
नामकम्म च गाय च, अन्तराय तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइ, अट्टेय उ समासओ ।

—उत्तराध्ययन ३३।२-३

(ख) स्थानाङ्ग ८।३।५६६

(ग) प्रज्ञापना २३।१

(घ) भगवतो गतक ६, उद्दे० ६ पृ० ४५३

(ङ) तत्त्वाय सूत्र ८।५

(च) प्रथम कर्मग्रन्थ गा० ३

(छ) पंचसंग्रह २-२

६६ तत्र घातीनि चत्वारि, कर्माण्यवर्षसनया ।

घानक्त्वाद् गुणाना हि जीवस्यैवेति वाकस्मति ॥

—पञ्चाध्यायी २।६६८

(स्त) आवरणमाहविग्घ, घाती जीवगुणघादणत्तादो ।

—गौमटसार-कर्मकाण्ड ६

६७ तत गेपचतुप्प स्यात् कर्मापातिविवक्षया ।

गुणाना घातवाभावगक्तिरप्यात्मगधितवत् ॥

—पञ्चाध्यायी २।६६६

(स्त) आउगणाम गोद, वेयणिय तह अघादिति ।

—गौमटसार कर्मकाण्ड ६

सीधा असर आत्मा के ज्ञान आदि गुणों पर होता है। इनमें गुण विकास अवरुद्ध होता है, जैसे वादल सहस्ररश्मि सूर्य के चमचमाते प्रकाश को आच्छादित कर देता है, उसकी रश्मियों को बाहर नहीं आने देता, वैसे ही घाती कर्म आत्मा के मुख्य गुण (१) अनन्त ज्ञान (२) अनन्त दर्शन (३) अनन्त मुख (४) और अनन्त वीर्य गुणों को प्रकट नहीं होने देता। ज्ञानावरणीय कर्म जीव की अनन्त ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के अनन्त दर्शन शक्ति के प्रादुर्भाव को रोकता है। मोहनीय कर्म आत्मा के सम्यक् श्रद्धा, और सम्यक् चारित्र्य गुण का अवरोध करता है, जिससे आत्मा को अनन्त मुख प्राप्त नहीं होता। अन्तराय कर्म आत्मा की अनन्त वीर्यशक्ति आदि का प्रतिघात करता है, जिससे आत्मा अपनी अनन्त विराट् शक्ति का विकास नहीं कर पाता। इन प्रकार आत्मिक कर्म आत्मा के विभिन्न गुणों का घात करते हैं।

जो कर्म आत्मा के निज गुण का घात नहीं कर केवल आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, वह अघाती कर्म है। अघाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पौद्गलिक द्रव्यों से होता है, इनकी अनुभाग-शक्ति जीव के गुणों पर सीधा असर नहीं करती। अघाती कर्मों के उदय से आत्मा का पौद्गलिक द्रव्यों से सम्बन्ध जुड़ता है। जिससे आत्मा "अमूर्तोऽपि मूर्त इव" रहती है। उसे शरीर के कारागृह में बद्ध रहना पड़ता है। जो जीव के गुण (१) अव्यावायु सुख (२) अटल अवगाहन (३) अमूर्तिकत्व और (४) अगुरुलघुभाव को प्रकट नहीं होने देता। वेदनीयकर्म आत्मा के अव्यावायु सुख को आच्छन्न करता है। आयुष्य कर्म आत्मा की अटल अवगाहना-शाश्वत स्थिरता को नहीं होने देता। नाम कर्म आत्मा की अरूपी अवस्था को आवृत किये रहता है। गोत्र कर्म आत्मा के अगुरुलघुभाव को रोकता है। इस प्रकार अघाती कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब घाति कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन का धारक अरिहन्त बन जाता है।^{१८} और जब अघाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब विदेह, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

ज्ञानावरण कर्म

जीव चैतन्यमय है। उपयोग उसका लक्षण है।^{११९} उपयोग शब्द ज्ञान और दर्शन का संग्राहक है।^{१२०} ज्ञान साकारोपयोग है और दर्शन निराकारोपयोग।^{१२१} जिनमें जाति, गुण, क्रिया आदि विशेष धर्मों का बोध होता है वह ज्ञानोपयोग है और जिनमें सामान्य धर्म अर्थात् सत्ता मान का बोध होना है वह दर्शनोपयोग है।^{१२२} जिस कर्म के प्रभाव से ज्ञानोपयोग आच्छादित रहता है वह ज्ञानावरण कर्म है। आत्मा के ज्ञानिमय स्वभाव को आवृत करने वाले इस कर्म की तुलना कपड़े की पट्टी से की गई है। जैसे नेत्रों पर कपड़े की पट्टी लगा देने से नेत्र ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है वैसे ही ज्ञानावरण कर्म के प्रभाव में आत्मा की समस्त पदार्थों को सम्यक्तया जानने की ज्ञान शक्ति आच्छादित हो जाती है।^{१२३}

६६ जीवो उवओग लवणो ।

—उत्तरा० २८।१०

१०० जीवो उवओगमओ, उवओगा णाणदसणा होई ।

—नियमसार, १०

१०१ स द्विविघाऽष्टचतुर्भे ।

—तत्त्वाय० २।६

(स) तत्त्वाय मूत्र भाष्य २।६

१०२ प्रमाणतत्त्वालोच २।७

१०३ एमि ज भावरण पडुव्व षक्नुम्स त तयावरण ।

—प्रथम कर्मप्र०, ६

(न) पडपडिहारमिज्जाहल्लिचित्तकुलालभट्टयारोण,
जह एमि भावा तहमि य कम्मा मुत्तेयव्वा ।

—गोमटसार (कर्मकाण्ड) २१

जानावरण कर्म की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) मतिजानावरण (२) श्रुतजानावरण (३) अवधि जानावरण (४) मनःपर्याय जानावरण (५) केवल जानावरण ।^{१०४}

मतिजानावरण कर्म इन्द्रियो व मन से होने वाले ज्ञान का निरोध करता है। श्रुतजानावरण कर्म शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से होने वाले ज्ञान को आच्छादित करता है। अवधिजानावरण कर्म इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना होने वाले रूपी पदार्थों के मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान को अवरुद्ध करता है। मनः पर्यायजानावरण कर्म इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना संजी जीवों के मनोगत भावों को जानने वाले ज्ञान को आच्छादित करता है। केवल जानावरण कर्म, सर्व द्रव्यो और पर्यायों को युगपत् प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को आवृत करता है।

जानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ सर्व घाती और देश घाती रूप से दो प्रकार की हैं।^{१०५} जो प्रकृति स्वघात्य ज्ञान गुण का पूर्णतया घात करे वह सर्वघाती है और जो स्वघात्य ज्ञान गुण का आंशिक रूप से घात करे वह देशघाती है। मतिजानावरण, श्रुतजानावरण, अवधिजानावरण, मनः पर्याय जानावरण ये चार

(ग) सरउग्गयससिनिम्मलयरस्स जीवस्स द्वायणं जमिह ।

णाणावरणं कम्मं पडोवम होइ एव तु ॥

—स्थानाङ्ग, २।४।१०५ टीका मे उद्धृत

१०४. नाणावरणं पचविहं, सुयं आभिणिवोहिय ।

ओहिनाण च तइयं मणनाणं च केवलं ॥

—उत्तराध्ययन० ३३।४

(ख) प्रज्ञापना २३।२

(ग) स्थानाङ्ग ५।४६४

(घ) तत्त्वार्थ० ८।६-७

१०५. णाणावरणज्जे कम्मे दुविहे पं० तं०—देसनाणावरणज्जे चैव सव्वणाणावरणज्जे चैव ।

—स्थानाङ्ग सूत्र २।४।१०५

देशघाती है और केवल ज्ञानावरण सवघाती है। सर्वघाती कहने का तात्पर्य प्रपन्नम आवरण की अपेक्षा में है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म सर्वघाती होने पर भी आत्मा के ज्ञान गुण को सर्वथा आवृत नहीं करना, परन्तु केवल ज्ञान का सर्वथा निरोध करता है। निगोदस्थ जीवों में उत्कट ज्ञानावरणीय कर्म का उदय रहता है। जैसे घनघोर घटाग्रो स सूर्य के पूर्णतः आच्छादित होने पर भी उसकी प्रभा का कुछ अंश अनावृत रहता है जिससे दिन और रात का विभाग प्रतीत होता है, वैसे ही ज्ञान का अनावृत भाग नित्य अनावृत रहता है।^{१०६} जैसे घाघार घटाग्रो को त्रिदीर्घ कर सूर्य की प्रभा भूमण्डल पर आती है, पर सभी मकानों पर उसकी प्रभा एक महान नहीं गिरती, मकानों की उचावट के अनुसार मन्द और मन्दतर और मन्दतम गिरती है, वैसे ही ज्ञान की प्रभा मतिज्ञानावरण आदि के उदय के तारतम्य के अनुसार मन्द, मन्दतर और मन्दतम होती है। ज्ञान, पूर्णरूप से तिरोहित कभी नहीं होता। यदि ऐसा हो जाय तो जीव अजीव हो जाए।

इस कर्म की स्थिति अधिकतम तीस कोटा-कोटि गागरोपम और न्यूनतम अन्तर्मुहूर्त की है।^{१०७}

१०६ (ब) देग — ज्ञानस्याऽऽभिनिवाधिवादिमावृणोतीति देगज्ञानावरणीयम्, सय ज्ञान—नेवलाभ्यमावृणोतीति सयज्ञानावरणीय, केवलावरण हि आदित्यरालस्य केवलज्ञानरूपस्य । जीवस्याच्छादकतया साद्रमेषवृन्द फलामिति तत्रमवज्ञानावरण । मत्याज्ञावरण तु घनातिच्छादितान्तित्ये- पत्यभावनस्य केवलज्ञानरूपस्य बटवुस्यादिरूपावरणतुन्वमिति देगावरणमिति । — ठाणाङ्ग, २।४।१०५ टीका

(ग) स्थानाङ्ग-ममवायाङ्ग, पृ० ६४-६५ प० दममुत्त मानवणिया ।

(ग) गध्वजीवाण पि ग रा अवारस्स

अगतभागो णिञ्चुपादिआ इवइ ।

जइ पुण मो पि आवरिज्जा मेण जीवो अजीवत्त पावज्जा ।

'मुट्ठुत्ति महममुदय हाइ पमा च्चदयूगण ।'

— नारीसूत्र ४३

१०७ उत्तमरित्तनामाण, तीसइ वाटिवोदोओ ।

उवतोविया टिई हाइ, अत्तामुट्ठत्त जह्निविया ॥

दर्शनावरण कर्म

पदार्थों की विवेकता को ग्रहण किये बिना केवल उनके सामान्य धर्म का बोध करना दर्शनोपयोग है।^{१९८} जिस कर्म के प्रभाव में दर्शनोपयोग आच्छादित रहता है वह दर्शनावरणगी कर्म है। दर्शन गुण के सीमित होने पर ज्ञानोपलब्धि का द्वार बन्द हो जाता है। इस कर्म की तुलना शासक के उस द्वारपाल से की गई है जो शासक से किसी व्यक्ति को मिलने में बाधा उपस्थित करता है। द्वारपाल की विना राजा के व्यक्ति शासक से नहीं मिल सकता, वैसे ही दर्शनावरण कर्म वस्तुओं के सामान्य बोध को रोकता है।^{१९९} पदार्थों के देखने में अड़चन डालता है।

दर्शनावरण कर्म की नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) चक्षुर्दर्शनावरण, (२) अचक्षुर्दर्शनावरण, (३) अवधिदर्शनावरण, (४) केवल दर्शनावरण, (५) निद्रा, (६) निद्रानिद्रा, (७) प्रचला, (८) प्रचलाप्रचला, (९) स्थानार्द्धि।^{१९०}

आवरणिज्जाण दुण्हं पि वेयणिज्जे तहेव य ।

अन्तराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१६-२०

(ख) आदितस्ति सृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्य-
परा स्थितिः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१५

(ग) पञ्चम कर्मग्रन्थ गा० २६

१०८. जं सामन्नगहणं, भावाणं नेव कट्टु आगारं ।
अविसेसिऊण अत्थे, दंसणमिह वुच्चए समये ॥

१०९. दसणसीले जीवे, दंसणघायं करेइ जं कम्म ।
त पडिहारसमाणं, दसणवरणं भवे जीवे ॥

—स्थानाङ्ग २।४।१०५ टीका

दंसणचउ पणनिहा, वित्तिसम दंसणावरण ।

—प्रथम कर्मग्रन्थ ६

(ग) गोम्मटसार कर्मकाण्ड २१, नेमिचन्द्र

११०. निहा तहेव पयला, निहानिहा य पयलपयला य ।
तत्तो य थणगिद्धी उ, पचमा होइ नायव्वा ॥

चक्षुर्दशनावरण कर्म नेत्रों द्वारा होने वाले सामान्य बोध को प्राप्त करता है। अक्षुर्दर्शनावरण कर्म—चक्षु के अतिरिक्त श्रय इन्द्रियो और मा के द्वारा होने वाले सामान्य बोध को आवृत करता है। अवधि दशनावरण कर्म—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा को रूपी द्रव्यों का जो सामान्य बोध होता है उसे गच्छादित करना है। केवलदर्शनावरण कर्म मव द्रव्य और पर्यायो के युगपत् होने वाले सामान्य अवबोध को आवृत करता है। निद्रा कर्म वह है, जिससे सुप्त प्राणी मुख से जाग सके, ऐसी हल्की निद्रा उत्पन्न हो। निद्रानिद्रा कर्म से ऐसी नींद उत्पन्न होती है जिससे सुप्त प्राणी कठिनाई से जाग सके। प्रचला—जिम कर्म से ऐसी नींद उत्पन्न हो कि सड़े-भड़े और बड़े-बड़े भी नींद आये। प्रचला प्रचला कर्म—जिससे चलत फिरते भी नींद आये। स्त्यानधि—जिम कर्म से दिन में अथवा रात में साचे हुए कार्यविशेष को निद्रावस्था में सम्पन्न करे, वैसी प्रगाडतम नींद।

दर्शनावरण कर्म भी देशघाती और सर्वघाती रूप में दो प्रकार का है। चक्षु, अक्षु, अवधिदर्शनावरण देशघाती है और शेष छह प्रकृतियाँ सर्वघाती हैं।^{१११} सर्वघाती प्रकृतियों में केवल

ध्वन्युमचक्षुर्ब्राह्मिणः, दसण केवल य आवरण।

एष तु नवविगण्य, नायव्व दसणावरण ॥

—उत्तरा० ३३।५-६

(ग) ममवायान्न सू० ६

(घ) म्यानान्न ८।३।६६८

(घ) चक्षुरक्षुरवधिक्षेदनात्मा निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला प्रचला-प्रचला स्त्यानगृह्णित्वदीयानि च।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।८

(ट) प्रणापना २३।१

(ज) कर्मधर्म

१११ दरिद्राद्वरणि-कर्म एव च।

टीका—दर्शनावरणोप चक्षुरक्षुरवधिक्षेदनात्मा, मवदशना वरणीय तु निद्रापञ्चव मवदशनावरणोप चक्षु, नायव्व तु पृथक्निद्रि।

—उत्तरा० २।४।१०५

दर्शनावरण प्रमुख है। ज्ञानावरण की तरह इसे भी समझ लेना चाहिए।

दर्शनावरण कर्म का पूर्ण क्षय होने पर जीव की अनन्त दर्शन शक्ति प्रकट होती है, वह केवल दर्शन का धारक बनता है। जब उसका क्षयोपशम होता है तब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन प्रकट होता है।

प्रस्तुत कर्म की न्यूनतम स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की है।^{११२}

वेदनीय कर्म :

आत्मा के अव्याबाध गुण को आवृत करने वाला कर्म वेदनीय है। वेदनीय कर्म से आत्मा को सुख दुःख का अनुभव होता है। उसके दो भेद हैं—(१) साता वेदनीय, (२) असाता वेदनीय।^{११३} साता वेदनीय कर्म से जीव को भौतिक सुखों की उपलब्धि होती है। और असाता वेदनीय कर्म से मानसिक और शारीरिक दुःख प्राप्त होता है।^{११४}

वेदनीय कर्म की तुलना मधु से लिप्त तलवार की धार से की गई है। तलवार की धार पर लिप्त मधु को चाटने के

११२. उत्तराध्ययन ३३।१६-२०

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र ८।१५

(ग) पचम कर्मग्रन्थ गः० २६

(घ) प्रज्ञापना, पद २६ उ० २, सू० २६३

११३. वेयणीयं पि दुविह सायमसायं च आहियं।

—उत्तराध्ययन ३३।७

(ख) स्थानाङ्ग २।१०५

११४. यदुदयाद्देवादिगतिषु शरीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद् वेद्यम्। प्रशस्तं वेद्यं सद्वेद्यमिति। यत्फल दुःखमनेकविध तदसद्वेद्यम्। अप्रशस्तं वेद्यमसद्वेद्यमिति।

—तत्त्वार्थ ८।८, सर्वार्थसिद्धि

सदृश साता वेदनीय है और जीभ कट जाने के समान असाता वेदनीय है ।^{११५}

सात वेदनीय कर्म आठ प्रकार का है—मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गन्ध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, सुखित मन, सुखित वाणी, सुखित काय जिमसे प्राप्त हो^{११६} ।

असात वेदनीय भी आठ प्रकार का है—अमनाज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गन्ध, अमनाज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श, दुखित मन, दुखित वाणी, दुखित काय की प्राप्ति जिमसे हो ।^{११७}

वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति उत्तराध्ययन^{११८} और प्रज्ञापना^{११९}

११५ मद्गलित्तत्त्वग्वारालिहण व दुहा उ वयणिय ।

—प्रथम कर्मप्रत्यय, १२

(क) तथा वचने—अनुभूयत इति वेदनीय, सात सुख तद्रूपतया वेद्यते यत्तत्तथा, शीर्षत्वं प्राट्त्वत्वात्, इतरद्—एतद्विपरीतम् आह च—

मद्गलित्तनिसियवरवालधार जीहाए जारिस लिहण,
तारिसय मुहुदुहुउप्पायग मुणह ॥

—अणाङ्ग २।४।१०५ टीका

११६ स्थानाङ्ग ८।४८८

(ख) प्रज्ञापना २३।३

११७ स्थानाङ्ग ८।४८८

(घ) असायावदणिज्जे ए भते कम्म कतिविधे पण्यत्ते ? गायमा ।
अदुविधे पण्यत्ते, त जहा-अमणुण्णा सद्दा, जाव कायटुहया ।

—प्रज्ञापना २३।३।१४

११८ उदही सरिसनामाणं, तीमई बोढिवाडाआ ।

उववासिया ठिई हाइ, अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

आयरणिज्जाण दुण्ह पि वेमणिज्जे तरेव थ ।

अतराए य कम्मम्मि, ठिई एमा विवाहिया ॥

—उत्तरा० ३३।१६-२०

११९ प्रज्ञापना २३।२।२१-२६ ✓

मे अन्तर्मुहूर्त की वताई है। भगवती^{१२०} मे दो समय की कही गई है। इन दोनों कथनों मे कोई विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त के अन्दर का समय अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। दो समय को अन्तर्मुहूर्त कहने मे कोई विसंगति नहीं है। वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त है। किन्तु तत्त्वार्थ सूत्र^{१२१}, और अन्य अनेक ग्रन्थों मे वारह मुहूर्त की प्रतिपादित की गई है। उत्कृष्ट स्थिति सर्वत्र तीस कोटाकोटि सागर की है।

मोहनीय कर्म :

जो कर्म आत्मा मे मूढता उत्पन्न करे वह मोहनीय है। आठ कर्मों मे यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अन्य सात कर्म प्रजा है तो मोहनीय कर्म राजा है।^{१२२} यह आत्मा के वीतराग भाव—शुद्ध-स्वरूप को विकृत करता है, जिससे आत्मा रागद्वेष आदि विकारों से ग्रस्त होता है। यह कर्म स्व-परविवेक में तथा स्वरूपरमण मे बाधा समुपस्थित करता है।

इस कर्म की तुलना मदिरापान से की गई है। जैसे मदिरापान से मानव परवश हो जाता है, उसे अपने तथा पर के स्वरूप का भान नहीं रहता, वह हिताहित के विवेक से विहीन हो जाता है,

१२०. वेदणिज्जं जह दो समया ।

—भगवती ६।३

१२१. अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१६

(ख) वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादशमुहूर्ता स्थितिरिति ।

—तत्त्वार्थ भाष्य

(ग) जहन्ना ठिई वेअणीअस्स वारस मुहुत्ता ।

नवतत्त्व साहित्य संग्रह : देवानन्द सूरिकृत, सप्ततत्त्वप्रकरण

(घ) जैतदर्शन पृ० ३५४ डा० मोहनलाल मेहता

१२२. अष्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन ।

— विनयचन्द्र चौवीसी

वैसे ही मोह कम के उदय से जीव को तत्त्व अतत्त्व का भेद विज्ञान नहीं हो पाता, वह ससार के विकारों में उलझ जाता है ।^{१२३}

मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) दशन मोहनीय और (२) चारित्र्य मोहनीय ।^{१२४} यहाँ दर्शन का अर्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मगुण है ।^{१२५} जैसे मदिरापान से बुद्धि मूर्च्छित हो जाती है वैसे ही दशन मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा का विवेक विलुप्त हो जाता है । वह अनात्मीय पदार्थों को आत्मीय समझता है ।^{१२६} वह धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है ।

दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का है^{१२७}—(१) सम्यक्त्व

१२३ मज्ज व माहणीय—

—प्रथम कमग्रन्थ, गाथा १३

(ख) जह मज्जपाणमूढो लोए पुग्गिसो परवसो होइ,
तह मोहेण विमूढो जीवो उ परव्वसो होइ ।

—स्यानाङ्ग २।४।१०५ टीका

(ग) गोम्मटसार (कमकाण्ड) २१

१२४ मोहणिज्ज वि दुविह दसणे चरणे तहा ।

—उत्तराध्ययन ३३ ८

(ख) ठाणाङ्ग २।४।१०५

(ग) प्रज्ञापना २३।२

१२५ तत्त्वायश्रद्धान सम्यग्दशनम्

—तत्त्वाय सूत्र १।२

१२६ यथा मद्यादिपानस्य, पाकाद् बुद्धिविमुह्यति ।

इमेत शलादि यद्वस्तु, पीत पश्यति विभ्रमात् ।

तथा दशनमाहस्य, कमणस्तूल्यादिह ।

अपि यावदनात्मीयमात्मीय मनुते कुट्टक ॥

—पचाध्यायी २।६८-६-७

१२७ सम्मत्त चेव मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तित्ति पयडोओ, मोहणिज्जस्स दसणे ॥

—उत्तराध्ययन ३३।६

(ख) स्यानाङ्ग २।१८४

मोहनीय—जो कर्म सम्यक्त्व का प्रकट होना तो नहीं रोक सकता किन्तु औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन को उत्पन्न नहीं होने देता । (२) मिथ्यात्व मोहनीय—जो कर्म तत्त्व मे श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता, और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करता है । (३) मिथ्य मोहनीय—जो कर्म तत्त्व श्रद्धा मे दोलायमान स्थिति उत्पन्न करता है । दर्शनमोहनीय के शुद्ध दलिक सम्यक्त्व मोहनीय, अशुद्ध दलिक मिथ्यात्व मोहनीय और शुद्धाशुद्ध दलिक सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय है ।^{१२८} इनमे मिथ्यात्व मोहनीय सर्वघाती है और गेष दो देशघाती है ।^{१२९}

मोहनीय कर्म का द्वितीय भेद चारित्रमोह है । यह कर्म आत्मा के चारित्र गुण को उत्पन्न नहीं होने देता ।^{१३०}

चारित्र मोहनीय के भी दो भेद है—(१) कषाय मोहनीय (२) नोकषाय मोहनीय ।^{१३१} कषाय मोहनीय के सोलह भेद है और नो-कषाय मोहनीय के सात अथवा नौ भेद है ।^{१३२}

१२८. प्रथम कर्म ग्रन्थ, गा० १४-१६

१२९. केवलणाणावरण, दसणल्लवक कषायवारसयं ।

मिच्छ च सव्वघादी, सम्मामिच्छं अवंधमिह ।।

—गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) ३६

(ख) केवलणाणावरणं दसणल्लवकं च मोहवारसगं ।

ता सव्वधाइसन्ना भवति मिच्छत्तवीसइम ।

—ठाणाङ्ग २।४।१०५ टीका मे उद्धृत

१३०. एवं जीवस्य चारित्र गुणोऽस्त्येक. प्रमाणसात् ।

तन्मोहयति यत्कर्म, तत्स्याच्चारित्रमोहनम् ॥

—पंचाध्यायी २।१।६

१३१. चरित्तमोहण कम्म, दुविह त वियाहियं ।

कसायमोहणिज्जं तु नोकसाय तहेव य ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१०

(ख) प्रज्ञापना २३।२

१३२. सोलसविहभेएण, कम्मं तु कसायज ।

सत्तविहं नवविहं वा, कम्म च नोकसायजं ॥

—उत्तरा० ३३।११

कषाय मोहनीय

कषाय शब्द कप और आय से बना है। कप—ससार आय—लाभ, जिससे ससार अर्थात् भवभ्रमण की अभिवृद्धि हो वह कषाय है।^{१३३} क्रोध, मान, माया और लाभ के रूप में वह चार प्रकार का है। ये चार भी अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सञ्जलन, यो चार चार प्रकार के हैं। इस प्रकार सोलह भेद कषायमोहनीय वे हैं। इसके उदय से प्राणी में क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते हैं।

अनन्तानुबन्धी चतुष्क के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक समार में भ्रमण करता है। यह कषाय सम्यक्त्व का विघातक है।^{१३४}

अप्रत्याख्यानावरणीय चतुष्क के प्रभाव से देशविरति रूप श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं होती।^{१३५} प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के

(ख) प्रणामना २३।२

(ग) स्थानाङ्ग ६।७००,

(घ) समवायाग—१६

१३३ कम्म कसो भवो वा, कसमातो सि कसाया ता ।

कसमाययति व जतो गमयति कस कमायसि ॥

—आवश्यक मलयगिरि वृत्ति प० ११६

—विशेषावश्यक भाष्य गा० १२२७

१३४ (क) अनन्तानुबन्धी सम्यग्दशनापघाती । तस्योदयादि सम्यग्दशन नोत्पद्यते । पूर्वोत्पन्नमपि च प्रतिपत्तति ।

—तत्त्वाय सूत्र ८।१० भाष्य

(ख) अनन्तायनुबन्धन्ति यतो जन्मानि मृतयः ।

ततोऽनन्तानुबन्धाख्या श्रोषाद्यपु नियोजिता ॥

१३५ स्वल्पमपि नोत्सहद् वेया प्रत्याख्यानमिहोदयान् ।

अप्रत्याख्यानसप्ताऽऽतो द्वितीयेषु निवेशिता ॥

(ख) अप्रत्याख्यानकषायोदयाद्विरतिर्भवति—

—तत्त्वाय भाष्य ८।१०

उदय से सर्वविरति रूप श्रमणधर्म की प्राप्ति नहीं होती।^{१३०} संज्वलन कपाय के प्रभाव से श्रमण यथान्ध्यान चारित्ररूप उदकृष्ट चारित्र प्राप्त नहीं कर सकता।^{१३१} गोम्मटसार में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है।^{१३२}

अनन्तानुबन्धी चतुष्क की स्थिति यावज्जीवन की, अप्रदाह्यानी चतुष्क की एक वर्ष की, प्रत्याह्यानी कपाय की चार माह की और संज्वलन कपाय की स्थिति एक पक्ष की है।^{१३३}

जिनका उदय कपायो के साथ होता है या जो कपायों को उत्तजित करते हैं वे नोकपाय हैं।^{१३४} इन्हें अकपाय भी कहने हैं।^{१३५} नोकपाय या अकपाय का तात्पर्य कपाय का अभाव नहीं, किन्तु ईषत्कपाय है।^{१३६} नोकपाय के तीन भेद हैं—(१) हास्य, (२) रति,

१३६. सर्वसावद्यविरति . प्रत्याह्यानमुदाहृतम् ।
तदावरणसंज्ञास्तस्तृतीयेषु निवेशिता ॥

(ख) प्रत्याह्यानावरणकपायोदयाद्विरताविरतिर्भवत्युत्तमचारित्र लाभस्तु
न भवति ।

तत्त्वार्थ सूत्र ८।१० भाष्य

१३७ (क) संज्वलनकपायोदयाद्यारत्यातचारित्रलाभो न भवति ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१० भाष्य

१३८. मम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खादचरणपरिणामे ।

घादति वा कपाया चउ सोल असंखलोगमिदा ॥

—गोम्मटसार जीवकाण्ड २८३

१३९. जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरियनर अमरा,

सम्माणुसव्वविरडं अहखायचरित्तघायकरा ।

प्रथम कर्मग्रन्थ गा० १८

१४०. कपायसहवृत्तित्वात्, कपायप्रेरणादपि ।

हास्यादिनवकस्योक्ता नोकपायकपायता ॥

१४१. तत्त्वार्थं राजवार्तिक ८।११०

१४२. ईषदर्थे नञः प्रयोगादीषत्कपायोऽकपाय इति ।

—सर्वार्थसिद्धि ८।६

(३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा^{१४३}, (७) स्त्री वेद, (८) पुरुष वेद (९) नपुंसक वेद ।

इस प्रकार चाग्नि मोहनीय की पच्चीस प्रवृत्तियों में से मज्जलन कपाय चतुष्क और नोकपाय ये अघाली हैं और षण् वारह प्रवृत्ति सवघाली हैं ।^{१४४}

मोहनीय कर्म की स्थिति नघय अन्तर्मुहृत की हैं और उत्कृष्ट सत्तर कोटाकोटी गागर की है ।^{१४५}

आयुष्कर्म

जीवों के जीवन अवधि का नियामक कर्म आयुष्य है । इस कर्म के अस्तित्व में प्राणी जीवित रहना है और क्षय होने पर मृत्यु का अग्निगत करता है ।^{१४६}

इस कर्म की तुलना कारागृह में की गई है । जैसे चायाधीश अपराधी को अपराध के अनुसार नियत समय तक कारागृह में डाल देता है, अपराधी के चाहने पर भी अवधि के पूर्ण हुए बिना वह मुक्त नहीं हो सकता । वैसे ही आयुष्कर्म के कारण जीव देह से मुक्त नहीं हो सकता ।^{१४७}

१४३ यदुप्यात्मात्मदापमपरण परदापाविष्करण मा जुगुप्सा ।

—आधाय पूज्यपाव

१४४ स्थानाङ्ग २।४।१०५ टीका

(ए) गोम्मटसार कर्मकाण्ड ३६

१४५ (क) उदहीसरिसामाण, सत्तरि वाडिकोदीयो ।

माहृणिज्जस्य उपसोमा, अन्तोमुहृता जहृनिया ॥

—उत्तरा ३३।२१

(ग) गप्तातिर्मोहनीयस्य ।

—तत्त्वार्थ ८।१६

१४६ यद्ग्राभायात्तपयोर्बोकिनमरणं तदापु ॥२॥ यस्य भावान् आत्मा
क्षीयति अयमि तस्य चात्मावान् मृत इत्युभया तद्भ्रूयपारणमागुति-
रुप्यात् ।

—तत्त्वार्थ राजवातिक-८।१०।२

(ग) प्रजापता २३।१

१४७ गण्डविहाराणि मग्नहृदचित्तकुमान्मन्दगारीण ।

ब्रह्मण्यमि भावा कम्मणि वि ज्ञानं तद् भावा ॥

—महात्त्व साहित्य सप्रह । अथ० कृष्णादिगमेर्न, मवत्त्व प्रवरणम् ७४

आयुष् कर्म का कार्य सुख दुःख देना नहीं, किन्तु नियत अवधि तक किसी एक भव में रोके रखना है।^{१८८}

आयु कर्म की चार उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) नरकायु, (२) तिर्यञ्चायु, (३) मनुष्यायु, (४) देवायु।^{१८९} आयु दो रूपों में उपलब्ध होनी है। अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। ब्राह्मण निमित्तों से आयु का कम होना अपवर्तन है। किसी भी कारण से आयु का कम होना अनपवर्तन है।^{१९०} मगर आयु कम हो जाने का अभिप्राय यह नहीं कि आयु कर्म का कुछ भाग बिना भोगे ही नष्ट हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि आयु कर्म के जो प्रवेश धीरे-धीरे बहुत समय में भोगे जाने वाले थे, वे सब अल्पकाल में—अन्तर्मुहूर्त में ही भोग लिये जाते हैं। लोकव्यवहार में इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं।

(ख) जीवस्य अवद्वारां करेदि आऊ हडिच्च णरं ।

—गोष्मटसार—कर्मकाण्ड ११

(ग) सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिसं ।

—प्रथम कर्म ग्रन्थ २३

१४८. दुक्खं न देइ आउं नवि य सुहं देइ चउमुवि गईसु ।

दुक्खसुहाणाहारं घरेइ देहट्टियं जीयं ॥

—ठाणाङ्क २।४।१०५ टीका

१४९ नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।११

(ख) गोयमा ! आउयम्स रां कम्मस्स जीवेरां वट्ठस्स जाव चउविहे अणुभावे पत्तत्ते— तं जहा-नेरइयाउते, तिरियाउते, मणुयाउते, देवाउए ।

—प्रज्ञापना २३।१

(ग) नेरइयतिरिक्काउं, मणुस्साउं तहेव य ।

देवाउयं चउत्थं तु, आउं कम्मं चउच्चिहं ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१२

१५०. तत्त्वार्थ सूत्र २।५२, पं० सुखलाल जी का विवेचन

पृ० ११२-११६ तक ।

आयु कर्म की स्थिति जघन्य अन्तपुहून की और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है ।^{१५१} भगवती मे उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि त्रिभाग उपरान्त तेतीस सागरोपम वर्ण कही है ।^{१५२}

नाम कर्म

जिस कर्म से जीव गति आदि पर्यायो के अनुभव करने के लिए वाध्य हो वह नाम कर्म है ।^{१५३} अथवा जिस कर्म से जीव मे गति आदि के भेद उत्पन्न हो, देहादि की भिन्नता का कारण हो अथवा जिससे गत्यन्तर जैसे परिणामन हो, वह नाम कर्म है ।^{१५४}

प्रस्तुत कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है । जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार अपनी कल्पना से मानव, पशु, पक्षी, आदि नाना प्रकार के चित्र चित्रित करता है, ऐसे ही नामकर्म भी नारक, तियञ्च, मानव और देवो के शरीर आदि की रचना करता है । इस प्रकार यह कर्म शरीर, अङ्गोपाङ्ग, इन्द्रिय, आकृति, शरीरगठन, यश, अपयश आदि का निर्माता है ।^{१५५}

१५१ तेतीस सागरोवमा, उक्कोसेण विधाहिया ।

ठिइ उ आउक्म्मस्स, अत्तामुहुत्त जह्निया ॥

—उत्तराध्ययन ३३।२२

१५२ आउग उक्को, तेतीस सागरोवमाणि पुब्बकाडित्तिभागम्भहियाणि ।

—भगवती ६।३

१५३ नामयति—गत्यादिपर्यायानुभवन प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम ।

प्रज्ञापना-३।१।२८८, टीका

(ख) विचित्रपर्यायनमयति—परिणमयति यज्जीव तन्नाम ।

—ठाणाङ्ग २।४।१०५ टीका

१५४ गन्धिआदि जीवभेद देहादी योगलाण भेद च ।

गादियतरपरिणमन करेदि णाम अरोयविह ॥

—गोम्मटसार-कमकाड १२

५५५ जह चित्तयरो निउणो अरोगस्वाइ पुणइ स्वाइ ।

सोहणमसोहणाइ, चोक्खमचोक्खेहि वण्णेहि ॥

नाम कर्म के भी मुख्य दो भेद हैं—शुभ और अशुभ ।^{१५६} अशुभ नाम पापरूप है और शुभ नाम पुण्यरूप है ।

नाम कर्म की मध्यम रूप से त्रयालीन उत्तर प्रकृतियाँ भी होती हैं ।^{१५७} वे इस प्रकार हैं :—

(१) गतिनाम—जन्म-मम्वन्धी विविधता का निमित्त कर्म । इसके चार उपभेद हैं—(क) तरक गतिनाम, (ख) तीर्थञ्च गतिनाम, (ग) मनुष्य गतिनाम (घ) देवगति नाम ।

(२) जातिनाम—एकेन्द्रियत्व से लेकर पंचेन्द्रियत्व तक का अनुभव कराने वाला कर्म । इसके पांच उपभेद हैं—(क) एकेन्द्रिय जातिनाम, (ख) द्वीन्द्रिय जातिनाम, (ग) त्रीन्द्रिय जातिनाम, (घ) चतुरिन्द्रिय जातिनाम, (ङ) पंचेन्द्रिय जाति नाम ।

(३) शरीर नाम—श्रौदारिक आदि शरीर का निर्माण करने वाला कर्म । इसके पांच उपभेद हैं । (क) श्रौदारिक शरीरनाम, (ख) वैक्रिय शरीरनाम, (ग) आहारक शरीरनाम, (घ) तैजस शरीर नाम, (ङ) कार्मण शरीरनाम ।

तह नामं पि हु कम्मं अरोगस्त्वाइं कुण्ड जीवस्स ।

सोहणमसोहणाइं इट्ठाणिट्ठाइं लोयस्स ॥

—स्यानाङ्ग २।४।१०५ टीका

(ख) नवतत्त्व साहित्य संग्रह, अवचूणि वृत्यादिसमेत ।

नवतत्त्व प्रकरणम् ७४

१५६. नामं कम्मं तु दुविहं सुहमपुहं च आहियं ।

—उत्तरा० ३३।१३

१५७. (क) समवायाङ्ग, सम० ४२,

(ख) प्रजापना २३।२।२६३

(ग) गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्मणि वन्वनस द्वातसंस्थानसहेननस्पर्श-
रसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपराघातातपोद्योतोच्छ्र्वामविहा-
योगतयः प्रत्येकशरीरत्रसमुभगसुत्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तस्थिरा-
देययगांसि सेतराणि तीर्थकृत्वं च ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१२

(४) शरीर अगोपाङ्ग नाम—शरीर के अवयवों और प्रत्यवयवों का निमित्तभूत कर्म । इसके तीन उपभेद हैं—(क) औदारिक शरीर अगोपाङ्ग नाम । (ख) वैक्रिय शरीर अगोपाङ्ग नाम, (ग) आहारक शरीर अगोपाङ्ग नाम । तैजस् और कार्मणशरीर के अवयव नहीं होते ।

(५) शरीरबन्धन नाम—पूव में ग्रहण किये हुए और वर्तमान में ग्रहण किये जाने वाले शरीरपदुगलो के परस्पर सम्बन्ध का निमित्तभूत कर्म । इसके पाँच उपभेद हैं—(क) औदारिक शरीर बन्धन नाम, (ख) वैक्रियशरीर बन्धननाम, (ग) आहारक शरीर बन्धन नाम, (घ) तैजसशरीर बन्धन नाम, (ङ) कार्मण शरीर बन्धन नाम ।

शरीर बन्धन नाम कम के कर्मग्रन्थ में विस्तार को विवक्षा से पन्द्रह भेद भी किये हैं —

- (१) औदारिक—औदारिक बन्धन नाम ।
- (२) औदारिक—तैजस बन्धन नाम ।
- (३) औदारिक—कार्मणबन्धननाम ।
- (४) वैक्रिय—वैक्रियबन्धननाम ।
- (५) वैक्रिय—तैजसबन्धननाम ।
- (६) वैक्रिय—कार्मणबन्धननाम ।
- (७) आहारक—आहारकबन्धननाम ।
- (८) आहारक—तैजसबन्धननाम ।
- (९) आहारक—कार्मणबन्धननाम ।
- (१०) औदारिक—तैजस कार्मण बन्धन नाम ।
- (११) वैक्रिय-तैजस कार्मण बन्धन नाम ।
- (१२) आहारक—तैजसकार्मण बन्धन नाम ।
- (१३) तैजस—तैजस बन्धन नाम ।
- (१४) तैजस—कार्मणबन्धननाम ।
- (१५) कार्मण—कार्मणबन्धन नाम ।

श्रीदारिक, वैक्रिय और आहारक—इन तीनों के पुद्गलों का परस्पर बन्ध नहीं होता, अतएव यहाँ उनके बन्धन की गणना नहीं की गई है।

(६) शरीर संघातन नाम—शरीर के द्वारा पूर्वगृहीत और गृह्यमाण पुद्गलों की यथोचित व्यवस्था करने वाला कर्म। इसके भी पाँच उपभेद हैं—(क) श्रीदारिक शरीर संघातन नाम, (ख) वैक्रिय शरीर संघातन नाम, (ग) आहारक शरीर संघातन नाम, (घ) तैजस शरीर संघातन नाम, (ङ) कामेंगु शरीर संघातन नाम।

(७) संहनन नाम—जिसके उदय से अस्थिवन्ध की त्रिगिष्ट रचना हो। इसके छः उपभेद हैं—(क) वज्रऋषभनाराच संहनन नाम, (ख) ऋषभनाराच संहनन नाम, (ग) नाराच-संहनन नाम, (घ) अर्धनाराच संहनन नाम (ङ) कीलिका-संहनन नाम (च) सेवार्त संहनन नाम।

(८) संस्थान नाम—शरीर की विविध आकृतियों का जिसके उदय से निर्माण हो। इसके भी छः उपभेद हैं—(१) समचतुरस्र संस्थान, (२) न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, (३) सादिसंस्थान नाम, (४) वामन संस्थान नाम, (५) कुब्ज संस्थान नाम, (६) हुण्ड संस्थान नाम।

(९) वर्णनाम—इस कर्म के उदय से शरीर में रंग का निर्माण होता है। इसके भी पाँच उपभेद हैं—(क) कृष्णवर्ण नाम, (ख) नीलवर्ण नाम, (ग) लोहितवर्ण नाम, (घ) हारिद्रवर्ण नाम (ङ) श्वेतवर्ण नाम।

(१०) गन्ध नाम—इस कर्म के उदय से शरीर के गन्ध पर प्रभाव पड़ता है। इसके दो उपभेद हैं—(क) सुरभि-गन्ध नाम, (ख) दुरभि-गन्ध नाम।

(११) रसनाम—इस कर्म के उदय से शरीर के रस पर प्रभाव पड़ता है। इसके पाँच उपभेद हैं—(क) तिक्त-रस नाम, (ख) कटु रस नाम (ग) कषाय-रस नाम, (घ) आम्ल-रस नाम, (ङ) मधुर-रस नाम।

(१२) स्पर्श नाम—इस कर्म के उदय से शरीर के स्पर्श पर

प्रभाव पड़ता है। इसके आठ उपभेद हैं—(क) कक्ष स्पर्श नाम, (ख) मृदु स्पर्श नाम, (ग) गुह्य स्पर्श नाम, (घ) लघु स्पर्श नाम, (ङ) स्निग्ध स्पर्श नाम, (च) रक्ष स्पर्श नाम, (छ) शीत स्पर्श नाम, (ज) उष्ण स्पर्श नाम।

(१३) अगुरुलघुनाम—जिसके उदय में शरीर अत्यन्त गुह्य या अत्यन्त लघु परिणाम को न पाकर अगुरुलघु रूप में परिणत होना है।

(१४) उपघात नाम—इस कर्म के उदय से जीव विग्रन करने हुए अपने ही अवयवों से क्लेश पाता है। जैसे प्रतिजिह्वा, चोरदन्त, रमौली आदि।

(१५) पराघात नाम—इस कर्म के उदय से जीव अपने दर्शन और वाणी से ही प्रतिपक्षी और प्रतिवादी को पराजित कर देता है।

(१६) धानुपूर्वी नाम—जन्मान्तर के लिए जाते हुए जीव का प्राणाग प्रदेश की श्रेणी के अनुसार नियत स्थान तक गमन कराने वाला कर्म। इसके भी चार उपभेद हैं—(क) नरक धानुपूर्वीनाम, (ख) तिर्यंच-धानुपूर्वी नाम, (ग) मनुष्य धानुपूर्वी नाम, (घ) देव धानुपूर्वी नाम।

(१७) उच्छ्वास नाम—इसके उदय से जीव स्वामोच्छ्वास ग्रहण करता है।

(१८) घानप नाम—इस कर्म के उदय से अनुप्राण शरीर में से उप्राण प्रवाग निकलता है।^{१५९}

(१९) उद्योत नाम—इसके उदय से शरीर शीतप्रवागमय होता है।^{१६०}

(२०) विहायोगति नाम—इसके उदय से प्राण शरीर प्रशान्त गति होती है। इसके भी दो उपभेद हैं—(क) प्रशान्त

१५९ प्रसन्न कर्म का उदय पूर्व मरण के एवेन्द्रिय जागों में होता है। उनका शरीर शीत होता है पर प्रवाग उत्पन्न होता है।

१६० देव के उत्तर वैश्विय शरीर में से, ब सन्निप्यारी मुनि व वैश्विय शरीर में तथा चाँद, मन्त्र, सारागणों में निवसन माना शीतप्रवाग।

विहायोगति नाम, (ख) अप्रगस्त विहायोगति नाम । यहाँ गति का अर्थ चलना है ।

(२१) त्रम नाम—जिस कर्म के उदय से गनन करने की शक्ति प्राप्त हो ।

(२२) स्थावर नाम—जिस कर्म के उदय से इच्छापूर्वक गति न होकर स्थिरता प्राप्त होती है ।

(२३) सूक्ष्म नाम—जिस कर्म के उदय से जीव को चर्म चक्षुओं से अगोचर सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो ।

(२४) वादर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव को चर्मचक्षु-गोचर स्थूल शरीर की उपलब्धि हो ।

(२५) पर्याप्त नाम—जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करे ।

(२६) अपर्याप्त नाम—जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न कर सके ।

(२७) साधारण शरीर नाम—जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों को एक ही साधारण शरीर प्राप्त हो ।

(२८) प्रत्येक शरीर नाम—जिस कर्म के उदय से जीवों को भिन्न-भिन्न शरीर की प्राप्ति हो ।

(२९) स्थिर नाम—जिस कर्म के उदय से हड्डी, दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हो ।

(३०) अस्थिर नाम—जिस कर्म के उदय से जिह्वा आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हो ।

(३१) शुभ नाम—जिस कर्म के उदय होने से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हो ।

(३२) अशुभ नाम—जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होते हैं ।

(३३) सुभग नाम—जिस कर्म के उदय से किसी भी प्रकार का उपकार न करने पर भी और सम्बन्ध न होने पर भी जीव सब के मन को प्रिय लगे ।

(३४) दुर्भग नाम—जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर और सम्बन्ध होने पर भी अप्रिय लगे ।

(३५) सुस्वर नाम—जिसके उदय से जीव का स्वर श्रोत्र के हृदय में प्रीति उत्पन्न करे ।

(३६) दुस्वर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर अप्रीतिकारी हो ।

(३७) आदेय नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का वचन बहुमान्य हो ।

(३८) अनादेय नाम—जिस कर्म के उदय से युक्तिपूर्ण वचन भी अमान्य हो ।

(३९) यशकीर्तिनाम—जिस कर्म के उदय से ससार में यश और कीर्ति प्राप्त हो ।

(४०) अयश कीर्तिनाम—जिस कर्म के उदय से अपयश और अपकीर्ति प्राप्त हो ।

(४१) निर्माण नाम—जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग प्रत्यग व्यवस्थित हो ।

(४२) तीर्थंकर नाम—जिस कर्म के उदय में धर्मतीर्थ की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त हो ।

प्रनापना^{१६१} व गोम्मटसार^{१६२} में नाम कम के तिरानवे भेदों का कथन किया गया है और कमविपाक में एक ही तीन^{१६३} भेदों का वर्णन है । अन्यत्र इवहृत्तर प्रवृत्तियों का उल्लेख है, जिनमें शुभ नाम कम की सैंतीस प्रवृत्तियाँ मानी हैं^{१६४} और अशुभनाम

१६१ प्रनापना २३।२।२६३

१६२ गोम्मटसार (कमवाण्ड) २२

१६३ कमविपाक प० सुखसाल जी हिन्दा अनुवाद पृ० ५८।१०५

१६४ मत्तत्तीम नामस्त पर्यञ्जो पुत्रमाह (ह्र) ता य इमो ।

कर्म को चौतीस^{१६५} मानी है। भेदों की यह विविध संख्याएं संक्षेप विस्तार की दृष्टि से ही हैं। इनमें कोई तात्त्विक भेद नहीं है।

नाम कर्म की अल्पतम स्थिति आठ मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति, बीस कोटाकोटी सागरोपम की है।^{१६६}

गोत्रकर्म :

जिस कर्म के उदय से जीव में पूज्यता, अपूज्यता का भाव समुत्पन्न हो वह गोत्र कर्म है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो जिस कर्म के प्रभाव से जीव उच्चावच कहलाता है वह गोत्रकर्म है।^{१६७}

आचार्य उमास्वाति के शब्दों में—उच्चगोत्रकर्म देश, जाति, कुल, स्थान, मान, सत्कार, ऐश्वर्य प्रभृतिविषयक उत्कर्ष का कारण है, और इससे विपरीत नीचगोत्र कर्म चाण्डाल, नट, व्याध, पारिधि, मत्स्यवन्धक, दास आदि भावों का निर्वर्तक है।^{१६८}

इस कर्म के मुख्य दो भेद हैं (१) उच्च गोत्र कर्म—जिस कर्म के उदयसे प्राणी लोकप्रतिष्ठित कुल आदि में जन्म ग्रहण करता है।

१६५ मोहद्धवीसा एसा, एसा पुण होई नाम चउतीसा ।

—नवतत्त्वसाहित्य संग्रह : नवतत्त्व प्रकरण ८ भाष्य ४६

१६६. उदहीसरिसनामाणं, बीसई कोडिकोडीओ ।
नामगोत्ताणं उक्कोसा, अहुमुहुत्ता जहन्निया ॥

—उत्तरा० ३३।२३

(ख) नामगोत्रयोर्विंशतिः ।
नामगोत्रयोरष्टौ ॥

—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ८ । १७-२०

१६७. यद्वा कर्मणोऽपादानविवक्षा गूयते-शब्दयते उच्चावचै. शब्दैरात्मा यस्मात् कर्मणः उदयात् गोत्रं ।

—प्रज्ञापना २३।१।२८८ टीका

१६८. उच्चैर्गोत्रं देशजातिकुलस्थानमानसत्कारैश्वर्याद्युत्कर्षनिर्वर्तकम् ।
विपरीतं नीचैर्गोत्रं चण्डालमुष्टिक व्याधमत्स्यबंधदास्यादिनिर्वर्तकम् ॥
तत्त्वार्थ सूत्र ८।१३ भाष्य

(२) नीचगोत्रकर्म—जिम कर्म के उदय से प्राणी का जन्म अप्रतिष्ठित एव असस्कारी कुल में होता है।^{१६१}

उच्च गोत्र कर्म के भी आठ उपभेद हैं^{१६२}—(क) जाति उच्च गोत्र, (ख) कुल उच्च गोत्र, (ग) बल उच्चगोत्र, (घ) रूप उच्चगोत्र, (ङ) तप उच्चगोत्र, (च) श्रुत उच्चगोत्र, (छ) लाभ उच्चगोत्र, (ज) ऐश्वर्य उच्चगोत्र। इनका अर्थ नाम से ही स्पष्ट है। ध्यान रखना चाहिए कि मातृपक्ष को जाति और पितृपक्ष को कुल कहा जाता है।

नीच गोत्र कर्म के भी आठ उपभेद हैं^{१६३}—(क) जातिनीचगोत्र—मातृपक्षीय विशिष्टता के अभाव का कारण, (ख) कुलनीच गोत्र—पितृपक्षीय विशिष्टता के अभाव का कारण। (ग) बलनीच गोत्र—बलविहीनता का कारण। (घ) रूपनीचगोत्र—रूपविहीनता का कारण (ङ) तप नीचगोत्र—तपविहीनता का कारण (च) श्रुतनीचगोत्र—श्रुतविहीनता का कारण, (छ) लाभनीचगोत्र—लाभविहीनता का कारण, (ज) ऐश्वर्य नीचगोत्र—ऐश्वर्यविहीनता का कारण।

इस कर्म की तुलना कुम्हार से की गई है। कुम्हार अनेक प्रकार के घड़ों का निर्माण करता है। उनमें से कितने ही घड़े ऐसे होते हैं जिन्हें लोग कलश बनाकर अक्षत, चन्दन आदि से चर्चित करते हैं, और कितने ही ऐसे होते हैं जो मदिरा रखने के कार्य में आत हैं और इस कारण निम्न माने जाते हैं। उसी प्रकार जिस कर्म के कारण जीव का व्यक्तित्व श्लाघ्य एव अश्लाघ्य बनता है^{१६४} वह गोत्र कर्म कहलाता है।

१६६ गोय वम्म तु दुविह, उच्च नीय च आहिय।

—उत्तर, भयन ३३।१४

१७० उच्च मट्ठविह हाइ, एय नीय पि आहिय।

—उत्तरा० ३३।१४

१७१ प्रगापना—२३।१, २६२, २३।२।२६३

१७२ (क) जह कु मारो भडाइ वुणइ पुज्जेयराइ लोयस्म।

इय गाय वुणइ जिय, लोए पुज्जेयरात्थ।।

—ठाणाङ्ग २।४।१०५ टीका

गौत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम की है ।^{१७३}

अन्तराय कर्म :

जिस कर्म के उदय से देने, लेने में, तथा एकवार या अनेक वार भोगने और सामर्थ्य प्राप्त करने में अवरोध उपस्थित हो वह अन्तराय कर्म है ।^{१७४}

इस कर्म की तुलना राजा के भंडारी से की गई है । राजा का भण्डारी राजा के द्वारा आदेश देने पर भी दान देने में आनाकानी करता है, विघ्न डालता है, वैसे ही यह कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा उपस्थित करता है ।^{१७५}

अन्तराय कर्म की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं—

(१) दान-अन्तराय कर्म—इस कर्म के उदय से जीव दान नहीं दे सकता ।

(२) लाभ-अन्तराय कर्म—इस कर्म के उदय से उदार दाता की उपस्थिति में भी दान का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, अथवा पर्याप्त सामग्री के रहने पर भी जिसके कारण अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो ।

(ख) गोंयं दुहुच्चनीयं कुलाल इव सुघडभु भलाईयं ।

—प्रथम कर्मग्रन्थ, ५२

१७३. उत्तराध्यन ३३।२३

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र० अ० ८।१७-२०

१७४. अस्ति जीवस्य वीर्याख्योऽस्त्येकस्तदादिवत् ।

तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कर्म तत् ॥

—पंचाध्यायी २।१००७

१७५. जीवं चार्थसाधन चान्तरा एति-पततीत्यन्तरायम् । इदं चैवं-

जह राया दाणाइं ण कुणइ भंडारिए विकूलंमि ।

एवं जेरां जीवो, कम्मं तं अन्तरायं ति ।

—ठाणांग—२।४।१०५ टीका

(३) भोग अन्तराय कर्म—जो वस्तु एक बार भोगी जाय वह भोग है। जैसे खाद्य पेय आदि। इस कर्म के उदय से भोग्य पदार्थ सामने होने पर भी भोगे नहीं जा सकते। जैसे पेट की खराबी के कारण सरस भोजन तैयार होने पर भी खाया नहीं जा सकता।

(४) उपभोग अन्तराय कर्म—जो वस्तु बार बार भोगी जा सके वह उपभोग है। जैसे—भवन, वस्त्र, आभूषण आदि। इस कर्म के उदय से उपभोग्य पदार्थ होने पर भी भोगे नहीं जा सकते।

(५) वीर्य अन्तराय कर्म—जिसके उदय से सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया जा सके और जिसका प्रभाव में जीव के उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार परात्म क्षीण होते हैं।

यह अन्तराय कर्म दो प्रकार का है —

(१) प्रत्युत्पन्नविनाशी अन्तराय कर्म—जिसके उदय से प्राप्त वस्तु का विनाश होता है।

(२) विहित आगामिपथ अन्तराय कर्म—भविष्य में, प्राप्त होने वाली वस्तु की प्राप्ति का अवरोधक।^{१०६}

अन्तराय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटी सागरोपम की है।^{१०७}

जैसे तूँबा स्वभावतः जल की सतह पर तैरता है, उसी प्रकार जीव स्वभावतः ऊर्ध्वगतिशील है, पर मृत्तिकालिप्त तूँबा जैसे जल में नीचे जाता है, वैसे ही कर्मों में प्रद्व आत्मा की अधोगति होती है। वह भी नीचे जाती है।^{१०८}

कर्म बन्ध

पूर्व में यह बताया जा चुका है कि इस समारम्भ में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ कर्मबन्धना के पुद्गल न हो। प्राणी मानसिक, वाचिक

१०६ अन्तराय कर्म दुविध ५० त० पट्टपत्रविधासिद्धेय विहितआगा मिरह ।

—स्थानाङ्क २।४।१०५

१०७ उत्तरायणा ३३।१६

१०८ शताश्रय

और कायिक प्रवृत्ति करता है और कपाय के उत्ताप से उत्तप्त होता है, अतः वह कर्मयोग्य पुद्गलों को सर्व दिशाओं से ग्रहण करता है। आगमो मे स्पष्ट निर्देश है कि एकेन्द्रिय जीव व्याघात न होने पर छहों दिशाओं से कर्म ग्रहण करते हैं, व्याघात होने पर कभी तीन, कभी चार और कभी पाँच दिशाओं से ग्रहण करते हैं, किन्तु जेप जीव नियम से सर्व दिशाओं से पुद्गल ग्रहण करते हैं।^{१५३} किन्तु क्षेत्र के सम्बन्ध मे यह मर्यादा है कि जिम क्षेत्र मे वह स्थित है उसी क्षेत्र मे स्थित कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। अन्यत्र स्थित पुद्गलों को नहीं।^{१५०} यह भी विस्मरण नहीं होना चाहिये कि जितनी योगों की चंचलता मे तरतमता होगी उसी के अनुसार न्यूनाधिक रूप मे जीव कर्म पुद्गलो को ग्रहण करेगा। योगो की प्रवृत्ति मन्द होगी तो परमाणुओं की सख्या भी कम होगी। आगमिक भाषा मे इसे ही प्रदेश बंध कहते हैं। दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो आत्मा के असख्यात प्रदेश होते हैं, उन असख्य प्रदेशों मे से एक-एक प्रदेश पर अनन्तानन्त कर्मप्रदेशो का बन्ध होना प्रदेश बन्ध है। अर्थात् जीव के प्रदेशो और कर्म पुद्गलो के प्रदेशो का परस्पर बद्ध होजाना प्रदेश बन्ध है।^{१५१}

१७६. सव्वजीवाण कम्म तु, संगहे छद्दिसागयं ।

सव्वेमु वि पएसेसु सव्वं सव्वेण वद्धगं ॥

—उत्तराध्यायन ३३।१६

(ख) भगवती शतक १७ उद्दे० ४

१८०. गेण्हति तज्जोगं चिय रेणुं पुरिसो जहा कयब्भगो ।

एगक्खेत्तोगाढ जीवो सव्वप्पएसेहि ॥

—विशेषावश्यक भाष्य गा० १६४१ प० ११७ द्वि० भा०

(ख) एगपएसोगाढ सव्वपएसेहि कम्मणो जोगं ।

वधइ जहुत्तहेउं साइयमणाइयं वावि ॥

—पंचसंग्रह—२८४

१८१. प्रदेशा. कर्मपुद्गलाः जीवप्रदेशोऽवोत्प्रोता., तद्रूपं कर्म प्रदेश कर्म ।

—भगवती १।४।४० वृत्ति

(ख) प्रदेशो दलसंचयः ।

(ग) नतत्त्वसाहित्यसंग्रहः अव० वृत्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरण

गा० ७१ की वृत्ति

गणधर गीतम ने महावीर से पूछा—भगवन् ! क्या जीव और पुद्गल अयोन्य—एक दूसरे से बद्ध, एक दूसरे से स्पृष्ट, एक दूसरे में अवगाढ, एक दूसरे में स्नेह प्रतिबद्ध हैं और एक दूसरे में एकमेक होकर रहते हैं ?

उत्तर में महावीर ने कहा—हे गीतम, हाँ, रहते हैं ।

हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?

हे गीतम ! जैसे एक हृद हो, जल में पूर्ण, जल से किनारे तक भरा हुआ, जल से लवालव, जल से ऊपर उठा हुआ और भरे हुए घड़े की तरह स्थित । अब यदि कोई पुरुष उस हृद में एक बड़ी, सी आस्रव द्वार वाली, सी छिद्र वाली नाव छोड़े तो हे गीतम ! वह नाव उन आस्रव-द्वारों—छिद्रों द्वारा भरती भरती जल से पूर्ण ऊपर तक भरी हुई, बटते हुए जल से ढंकी हुई होकर, भरे घड़े की तरह होगी या नहीं ?

हे भगवन् ! होगी ।

हे गीतम ! उसी हेतु से मैं कहता हूँ कि जीव और पुद्गल परस्पर बद्ध, स्पृष्ट, अवगाढ और स्नेह प्रतिबद्ध हैं और परस्पर एकमेक होकर रहते हैं ।^{१२}

यही आत्म प्रदेशा और कर्म पुद्गलों का सम्बन्ध प्रदेशबन्ध है ।

योगी की प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण किये गये कर्मपरमाणु मान को भावत करना, दर्शन को आच्छन्न करना, सुख-दुःख का अनुभव कराना आदि विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में परिणत होते हैं । आत्मा के साथ बद्ध होने में पूर्व कार्मण वर्गणा वे जो पुद्गल एकरूप थे, बद्ध होने के साथ ही उनमें नाना प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं । इसे आगम की भाशा में प्रवृत्ति बन्ध कहते हैं ।^{१३}

(घ) नयतस्वगाहिय गग्रह दवानन्दनूरिश्त सप्ततस्वप्रकरण प० ४

१०२ भगवती । ११६

१०३। प्रवृत्ति स्वभाव प्राप्त ।

प्रकृति बन्ध, और प्रदेग बन्ध ये दोनो योगों की प्रवृत्ति से होते हैं।^{१८०} केवल योगो की प्रवृत्ति से जो बन्ध होता है वह सूखी दीवार पर हवा के भौंके के साथ आने वाली रेती के समान है। ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुण स्थान में कपायाभाव के कारण कर्म का बन्धन इमी प्रकार का होता है। कपायरहित प्रवृत्ति से होने वाला कर्मबन्ध निर्बल, अस्थायी और नाममात्र का होता है, इससे संसार नहीं बढ़ता।

योगो के साथ कपाय की जो प्रवृत्ति होती है उससे अमुक समय तक आत्मा से पृथक् न होने की कालिक मर्यादा पुद्गलो में निर्मित होनी है। यह काल मर्यादा ही आगम की भाषा में स्थिति बन्ध है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो आत्मा के द्वारा ग्रहण की गई ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गलों की राशि कितने काल तक आत्म-प्रदेशों में रहेगी, उसकी मर्यादास्थिति बन्ध है।^{१८५}

जीव के द्वारा ग्रहण की हुई शुभाशुभ कर्मों की प्रकृतियों का तीव्र मन्द आदि विपाक अनुभागबन्ध है। कर्म के शुभ या अशुभ फल की तीव्रता या मन्दता रस है। उदय में आने पर कर्म का अनुभव तीव्र या मन्द कैसा होगा, यह प्रकृतिप्रभृति की तरह कर्मबन्ध के समय ही नियत हो जाता है। इसे अनुभागबन्ध कहते हैं।^{१८६}

जिन कर्मों का आत्मा ने बन्ध कर लिया है वे अवश्य ही उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं तब उनका फल भोगना पड़ता

१८४. जोगा पयडिपएस ।

—पंचन कर्मग्रन्थ, ग० ६६

(ख) ठाणाङ्ग २।४।६६ टीका

१८५. स्थिति : कालावधारणम् ।

१८६. अनुभाग. तेषामेव कर्मप्रदेशानां सवेद्यमानताविषयो रसः तद्रूप-कर्मोऽनुभाग-कर्म ।

—भगवती १।४।४० वृत्ति

(ख) अनुभागो रसो ज्ञेयः ।

(ग) विपाकोऽनुभावः ।

है। किन्तु अनुकूल निमित्त कारण न हो तो बहुत-से कर्म—प्रदेशों से ही उदय में आकर—फल दिये बिना ही पृथक् हो जाते हैं। जब तक फल देने का समय नहीं आता तब तब बद्ध कर्मों के फल की अनुभूति नहीं होती। कर्मों के उदय में आने पर ही उनके फल का अनुभव होता है। बन्ध और उदय के बीच का काल अवाधा काल कहलाता है। बंधे हुए कर्म यदि शुभ हाते हैं तो उन कर्मों का त्रिपाक सुखमय होगा है। बंधे हुए कर्म यदि अशुभ होते हैं तो उदय में आने पर उन कर्मों का त्रिपाक दुःखमय होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूलप्रवृत्ति के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म अपने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आन्ध्यादन करता है, दशनावरणीय कर्म दशन को आवृत करता है। इसी प्रकार अय कर्म भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तीव्र या मन्द फल प्रदान करते हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति में उलट फेर नहीं आता।

पर उत्तर प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में यह नियम पूर्णतः लागू नहीं होता। एक कर्म की उत्तर प्रवृत्ति उमी कर्म की अन्य उत्तर प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित हो सकती है। जन्मे मतिज्ञानावरण कर्म श्रुतज्ञानावरण कर्म के रूप में परिवर्तित हो सकता है। फिर उसका फल भी श्रुतज्ञानावरण के रूप में ही होगा। किन्तु उत्तर प्रवृत्तियों में भी कितनी ही प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो सजातीय होने पर भी परस्पर सक्रमण नहीं करती, जैसे 'दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय। दर्शन मोहनीय, चारित्र्य मोहनीय के रूप में और चारित्र्य मोहनीय दर्शन मोहनीय के रूप में सक्रमण नहीं करता। इसी प्रकार सम्यक्त्व वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय उत्तर प्रवृत्तियों का भी सक्रमण नहीं होता। आयुष्य की उत्तर प्रवृत्तियों का भी परस्पर सक्रमण नहीं होता। जैसे नारक आयुष्य तिर्यक आयुष्य के रूप में या अन्य आयुष्य के रूप में नहीं बदल सकता। इसी प्रकार अय आयुष्य भी।'^{१८७}

प्रकृति-संक्रमण की तरह वन्धकालीन रस में भी परिवर्तन हो सकता है। मन्द रस वाला कर्म, त्राद मे तीव्र रस वाले कर्म के रूप में बदल सकता है और तीव्र रस, मन्द रस के रूप में हो सकता है।

गणधर गौतम ने महावीर से पूछा—भगवन् ! अन्य यूथिक इस प्रकार कहते है कि 'सत्र जीव एवंभूत-वेदना (जैसा कर्म त्राँवा है वैसे ही) भोगते है— यह किस प्रकार है ? महावीर ने कहा—गौतम ! अन्य यूथिक जो इस प्रकार कहते है वह मिथ्या है। मैं इस प्रकार कहता हूँ—कि कई जीव एवं भूत वेदना भोगते है और कई अन्-एवभूत वेदना भी भोगते है। जो जीव किये हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते है वे एवंभूत वेदना भोगते है और जो जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा भी वेदना भोगते है, वे अन्-एवंभूत वेदना भोगते है।^{१८८}

स्थानाङ्ग मे चतुर्भङ्गी है—(१) एक कर्म शुभ है और उसका विपाक भी शुभ है, (२) एक कर्म शुभ है किन्तु विपाक अशुभ है, (३) एक कर्म अशुभ है पर उसका विपाक शुभ है, (४) एक कर्म अशुभ है और उसका विपाक भी अशुभ है।^{१८९}

विद्यते,.....उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्रमोहनीययोः सम्पत्ति-
व्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च.....

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।२२ भाष्य

(ख) अनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च। सर्वासां मूलप्रकृतिनां स्वमुखेनैवानुभवः। उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति। आयुदर्शनचारित्रमोहवर्जानाम्। नै हि नरकायुमुखेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विप्रच्यते। नापि दर्शनमोहश्चारित्रमोहमुखेन चारित्रमोहो वा दर्शनमोहमुखेन।

—तत्त्वार्थ : ८।२२ सर्वार्थ सिद्धि

(ग) तत्त्वार्थ सूत्र० ५० सूखलाल जी हिन्दी द्वि० सं० पृ० २६३

मोक्षरूपं आउय खलु, दंसणमोह चरित्तमोहं च।

सेसाणं पयडीणं, उत्तरविहिसंकमो भज्जो।

—विशेषावश्यक भाष्य-भा० १६३८

१८८. भगवती ५।५

१८९. स्थानाङ्ग ४.४।३१२

जिज्ञासा हो सकती है कि इसका मूल कारण क्या है ? जैन कर्म-साहित्य समाधान करता है कि कर्म को विभिन्न अवस्थाएँ हैं । मुख्य रूप से उन्हें ग्यारह भेदा में विभक्त कर सकते हैं^{११०}—(१) बन्ध, (२) सत्ता, (३) उद्वर्तन उत्कर्ष, (४) अपवतन अपकर्ष, (५) सन्नमण, (६) उदय, (७) उदीरणा, (८) उपशमन, (९) निघत्ति, (१०) निकाचित और (११) अवाधा-काल ।

(१) बन्ध — आत्मा के साथ कर्म परमाणुओं का सम्बन्ध होना, क्षीर-नीरवत् एकमेक हो जाना बन्ध है ।^{१११} बन्ध के चार प्रकार हैं । इनका वर्णन पूर्व किया जा चुका है ।

स्थानाङ्ग की तरह बौद्ध साहित्य में उल्लेख है —

- (१) कितने ही कम ऐसे होते हैं जो कृष्ण होते हैं और कृष्ण विपाकी होते हैं ।
- (२) कितने ही कम ऐसे होते हैं जो शुक्ल होते हैं और शुक्ल विपाकी होते हैं ।
- (३) कितने ही कम कृष्ण—शुक्ल मिश्र होने हैं और वैसे ही विपाक वाले होते हैं ।
- (४) कितने ही कर्म अकृष्ण शुक्ल होते हैं और अकृष्ण शुक्ल विपाकी होते हैं ।

—अगुत्तर विंशत्य ४।२३२-२३३

१६० द्रव्य सग्रह टीका गा० ३३

(ख) आत्म भोमासा—५० दलमुख मालवणिया पृ० १२८

(ग) जैन दर्शन

(घ) श्री अमर भारती वप १

१६१ आत्मकमणोर योज्यप्रदेगानुप्रवेशात्मको बन्ध ।

—तत्त्वार्थ सूत्र १।४ सर्वाय सिद्धि

(स) वदरव—जीवकमणो सश्लेग

—उत्तगप्ययन २८।१४ नेमिचन्द्रोप टीका

(ग) बधन बन्ध सकपायत्तनात् जीव कर्मजो-योग्यान् पुद्गलान् प्रादत्तं य स बन्ध इति भाव ।

—स्थानाङ्ग १।४।९ टीका

(२) सत्ता—आबद्ध कर्म अपना फल प्रदान कर जब तक आत्मा से पृथक् नहीं हो जाते तब तक वे आत्मा से ही सम्बद्ध रहते हैं, इसे जैन दार्शनिकों ने सत्ता कहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो बन्ध होने और फलोदय होने के बीच कर्म आत्मा में विद्यमान रहने हैं, वह सत्ता है। उस समय कर्मों का अस्तित्व रहता है, पर वे फल प्रदान नहीं करते। ✓

(३) उद्वर्तन-उत्कर्ष—आत्मा के साथ आबद्ध कर्म की स्थिति और अनुभाग बन्ध तत्कालीन परिणामों में प्रवहमान कपाय की तीव्र एवं मन्दधारा के अनुरूप होता है। उसके पश्चात् की स्थिति-विशेष अथवा भाव विशेष के कारण उस स्थिति एवं रस में वृद्धि होना उद्वर्तन-उत्कर्ष है।

(४) अपवर्तन-अपकर्ष—पूर्व बद्ध कर्म की स्थिति एवं अनुभागों को कालान्तर में नूतन कर्म-बन्ध करते समय न्यून कर देना अपवर्तन—अपकर्ष है। इस प्रकार उद्वर्तन-उत्कर्ष से विपरीत अपवर्तन-अपकर्ष है।

उद्वर्तन और अपवर्तन की प्रस्तुत विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि आबद्ध कर्म की स्थिति और इसका अनुभाग एकान्ततः

(घ) सकपायतया जीव. कर्मयोग्यास्तु पुद्गलान् ।

यदादत्तं स बन्ध. स्याज्जीवास्वातन्त्र्यकारणम् ॥

— नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः, सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १३३

(ङ) वज्रकदि कम्मं जेष दु चेदणभावेण भावबन्धो सो,
कम्मादपदेसारा अण्णोण्णपवेसरा इदरो ।

— द्रव्यसंग्रह— २।३२, नेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ती

(च) द्रव्यतो बन्धो निगडादिभिर्भिवत्तः कर्मणा ।

— ठाणाङ्ग १।४।६ टीका

(छ) ननु बन्धो जीवकर्मणोः संयोगोऽभिप्रेतः

(ज) मिथ्यात्वादिभिर्हेतुभिः कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलैरात्मनः क्षीरनीर-
वद्वन्हाय.पिण्डवदान्योन्यानुगमाभेदात्मकः सम्बन्धो बंधः ।

— नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम्
गाथा ७१ की प्राकृत श्रवचूर्णि

नियत नहीं है, उसमें अर्धवसायो की प्रबलता से परिवर्तन भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राणी अशुभ कर्म का वध करके शुभ कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसका असर पूर्व बद्ध अशुभ कर्मों पर पड़ता है जिससे उस लम्बी कालमर्यादा और विपाक शक्ति में यूनता हो जाती है। इसी प्रकार पूव में श्रेष्ठ कार्य करके पश्चात् निवृष्ट कार्य करने से पूर्वबद्ध पुण्य कर्म की स्थिति एवं अनुभाग में मन्दता आ जाती है। सारांश यह है कि सत्सार को घटाने-बढ़ाने का आधार पूर्वकृत कर्म की अपेक्षा वर्तमान अर्धवसायो पर विशेष आवत है।

✓ (५) सक्रमण—एक प्रकार के कर्म परमाणुओं की स्थिति आदि का दूसरे प्रकार के कर्म परमाणुओं की स्थिति आदि के रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को सक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं, जिनका उल्लेख पूर्व किया जा चुका है। सक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति-सक्रमण, (२) स्थिति-सक्रमण, (३) अनुभाव-सक्रमण, (४) प्रदेश सक्रमण।^{११२}

(५) उदय—कर्म का फलदान उदय है। यदि कर्म अपना फल देकर निजीर्ण हो जाय तो फलोदय है और फल क, दिये बिना ही नष्ट हो जाय तो प्रदेशोदय है।

(७) उदीरणा—नियत समय से पूर्व कर्म का उदय में आना उदीरणा है। जन्म समय के पूर्व ही प्रयत्न से आम आदि फल पकाये जाते हैं वैसे ही साधना से आवद्ध कर्म का नियत समय से पूर्व भोग कर क्षय किया जा सकता है। सामान्यत यह नियम है कि जिस कर्म का उदय होता है उसी के सजातीय कर्म की उदीरणा होती है।

(८) उपशमन—कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने के लिए उन्हें अक्षम बना देना उपशमन है। अर्थात् कर्म की वह अवस्था जिसमें उदय अथवा उदीरणा संभव नहीं किन्तु उद्वतन, अपवर्तन, और सक्रमण की संभावना हो वह उपशमन है। जन्म अगारे का रात से इस प्रकार आच्छादित कर देना जिससे वह अपना काय न कर

सके। वैसे ही उपशमन-क्रिया से कर्म को इस प्रकार दबा देना जिससे वह अपना फल नहीं दे सके। किन्तु जैसे आवरण के हटते ही अंगारे जलाने लगते हैं, वैसे ही उपशम भाव के दूर होते ही उपशान्त कर्म उदय में आकर अपना फल देना प्रारम्भ कर देते हैं।

(९) निघत्ति—जिसमें कर्मों का उदय और संक्रमण न हो सके किन्तु उद्वर्तन-अपवर्तन की संभावना हो वह निघत्ति है।^{१९३} यह भी चार प्रकार^{१९४} का है। (१) प्रकृति निघत्त (२) स्थिति निघत्त (३) अनुभाव निघत्त (४) प्रदेश निघत्त।

(१०) निकाचित्त—जिसमें उद्वर्तन, अपवर्तन संक्रमण एवं उदीरणा इन चारों अवस्थाओं का अभाव हो वह निकाचित्त है। अर्थात् आत्मा ने जिस रूप में कर्म बांधा है प्रायः उसी रूप में भोगे बिना उसकी निर्जरा नहीं होती। वह भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, और प्रदेश रूप में चार प्रकार का है।^{१९५}

(११) अवाधाकाल—कर्म बंधने के पश्चात् अमुक समय तक किसी प्रकार फल न देने की अवस्था का नाम अवाधा-अवस्था है। अवाधा-काल को जानने का प्रकार यह है कि जिस कर्म की स्थिति जितने-सागरोपम की है उतने ही सौ वर्ष का उसका अवाधा काल होता है। जैसे जानावरणीय की स्थिति तीन कोटाकोटि सागरोपम की है तो अवाधाकाल तीस सौ (तीन हजार) वर्ष का है। भगवती में अष्टकर्म प्रकृतियों का अवाधा काल बताया है^{१९६} और प्रज्ञापना^{१९७} में अष्टकर्म प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियों का भी अवाधाकाल उल्लिखित है, विशेष जिज्ञासुओं को मूल ग्रन्थ देखने चाहिए।

जैन कर्म साहित्य में इन कर्मों की अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का जैसा विश्लेषण है वैसे अन्य दार्शनिकों के साहित्य में दृग्गोचर नहीं

१९३. कर्म प्रकृति गा० २

१९४. स्थानांग ४।२६६

१९५. स्थानांग ४।२६६

१९६. भगवती २।३

१९७. प्रज्ञापना २३।२।२१-२६

होता। हाँ, योग दर्शन में नियतविपाकी, अनियतविपाकी, और आवापगमन के रूप में कर्म की त्रिविध दशा का उल्लेख किया है। नियतविपाकी कर्म का अर्थ है—जो नियत समय पर अपना फल प्रदान कर नष्ट हो जाता है। अनियतविपाकी कर्म का अर्थ है—जो कर्म बिना फल दिये ही आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। और आवापगमन कर्म का अर्थ है—एक कर्म का दूसरे में मिल जाना।^{११८} योगदर्शन की इन त्रिविध अवस्थाओं की तुलना क्रमशः निकाचित, प्रदेशोदय, और सक्रमण के साथ की जा सकती है।

कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय

भारतीय कर्म साहित्य में जैसे कर्म बंध और उनके कारणों का विस्तार से निरूपण है उसी प्रकार उन कर्मों से मुक्त होने का साधन भी प्रतिपादित किया गया है। आत्मा नित नये कर्मों का ग्रहण करता है, पुराने कर्मों को भोग कर नष्ट करता है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय वह कर्म नहीं बाधता हो। तब प्रश्न हो सकता है कि वह कर्मों से मुक्त कैसे होगा? उत्तर है—तप और साधना में। जैसे खान में सोना और मिट्टी दोनों एकमेक होते हैं, किन्तु ताप आदि के द्वारा जैसे उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है, वैसे ही आत्मा और कर्मों को भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से पृथक् किया जाता है। जैनदर्शन ने एकान्त रूप से न्याय-वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त, महायान (बौद्ध) की तरह ज्ञान को प्रमुखता नहीं दी है और न एकान्त रूप से भीमासक्त दर्शन की तरह क्रिया-खाण्ड पर ही बल दिया है। किन्तु ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय को ही मोक्ष माग माना है।^{११९} चारित्र्ययुक्त अल्पज्ञान भी मोक्ष का हेतु है और विराट् ज्ञान भी, यदि चारित्र्य रहित है तो, मोक्ष का कारण नहीं

११८ योगदर्शन, व्यास भाष्य २।१३

११९ सुयनाणम्मि वि जीवो, वट्टतो सो न पाउणइ मोक्ख ।

जो तव-सजमइए, जोगे न चएइ वोडु जे ॥

है।^{१२००} आचार्य भद्रबाहु के शब्दों में चारित्रहीन श्रुतवेत्ता चन्दन का भार ढोने वाले गधे के समान है।^{१२०१} सारांश यह है कि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्ष का हेतु है। जहाँ ये दोनों सम्यक् होते हैं वहाँ सम्यग् दर्शन अवश्य होता है, अत आचार्यों ने तीनों को मोक्ष का मार्ग कहा है।^{१२०२} आगमों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को मोक्ष-मार्ग रूप में स्वीकार किया है।^{१२०३} किन्तु यह गार्ह्यिक अन्तर है, वास्तविक नहीं। कही पर दर्शन को ज्ञान के अन्तर्गत गिनकर ज्ञान और क्रिया को मोक्ष का कारण बताया है, और कही पर तप को चारित्र से गर्भित कर ज्ञान, दर्शन, और चारित्र को मोक्षमार्ग कहा है।

वद्व कर्मों से मुक्त होने के लिए सर्व प्रथम साधक संवर की साधना

२००. अप्यपि सुयमहीयं, पयासयं होइ चरणजुत्तस्स ।

एक्कोऽपि जह पईवो, सचक्खुयस्स पयासेइ ।

—आवश्यक नियुक्ति गा० ६६

२०१. जहा खरो चन्दणभारवाही,

भारस्सभागी न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो,

नाणस्स भागी न हु सुग्गईए ।

—आवश्यक नियुक्ति गा० १००

२०२. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र १।१

(ख) नाण पयासय सोहओ तवो, संजमो य गुत्तिकरो ।

त्तिण्हपि समाओगे, मोक्खो जिणसासणे भणिओ ।

आवश्यक नियुक्ति गा० १०३

२०३. नाण च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तथा ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणोहि वरदसिहि ॥

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तथा ।

एयमग्गमरुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥

—उत्तराध्ययन अ० २८ गा० २-३

से नवीन कर्मों के आगमन को रोकता है ।^{२०४} आचार्य श्री हेमचन्द्र के शब्दों में— 'जिस तरह चौराहे पर स्थित बहु-द्वारवाले गृह में द्वार बंद न होने पर निश्चय ही रज प्रविष्ट होती है और चिक्नाई के योग से वही चिपक जाती है, और यदि द्वार बंद हो तो रज प्रविष्ट नहीं होती और न चिपकनी है, वैसे ही योगादि आस्रवों को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सद्युत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता ।'

“जिस तरह तालाब में सर्वद्वारों से जल का प्रवेश होता है, पर द्वारों को प्रतिरुद्ध कर देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता, वैसे ही योगादि आस्रवों को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सद्युत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है ।”

‘जिस तरह नौका में छिद्रों से जल प्रवेश पाता है और छिद्रों को रोक देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता, वैसे ही योगादि आस्रवों को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सद्युत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता ।^{२०५}

२०४ गुमागुभकर्मामगमद्वाररूप आस्रव । आस्रवनिरोधलक्षण सवर ।

—तत्त्वाय० १।४ सर्वाय सिद्धि

२०५ यथा चतुष्पथस्यस्य, बहुद्वारस्य वैश्वमन ।
अनावृतेषु द्वारेषु, रज प्रविशति ध्रुवम् ॥
प्रविष्ट स्नेहयोगाच्च, तमयत्वेन बध्यते ।
न विनेत्र च बध्यत, द्वारेषु र्थागतेषु च ॥
यथा वा सरसि क्वापि, सर्वद्वारैर्विनेज्जलम् ।
तेषु तु प्रतिरुद्धेषु, प्रविनेन मनागपि ॥
यथा वा यानपात्रस्य, मध्ये रघ्न विनेज्जलम् ।
दृष्टे रघ्नपिधाने तु न स्तोत्रमपि तद्विनेत् ॥
योगादिष्व्वास्रवद्वारेष्वव रुद्धेषु सवत ।
कर्मद्रव्यप्रवेशो न, जीवे सवरगालिनि ॥

—नवतत्त्व साहित्य सग्रह श्री हेमचन्द्र सूत्रकृत
सप्ततत्त्व प्रकरणम् ११८-१२२

इस प्रकार साधक संवर से आगन्तुक कर्मों को रोकने के साथ-साथ निर्जरा की साधना से पूर्वसंचित कर्मों को क्षय करता है।^{२०६} कर्मों का एक देश से आत्मा से छूटना निर्जरा है^{२०७} और जब सम्पूर्ण कर्मों को सर्वतोभावेन नष्ट कर देता है तब आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।^{२०८} जब आत्मा एक बार पूर्ण रूप से कर्मों से विमुक्त हो जाता है तो फिर वह कभी कर्म बद्ध नहीं होता। क्योंकि उस अवस्था में कर्म बन्ध के कारणों का सर्वथा अभाव हो जाता है। जैसे बीज के जल जाने पर उससे पुन अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती वैसे ही कर्म रूपी बीज के सम्पूर्ण जल जाने पर ससार रूपी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती।^{२०९} इससे स्पष्ट है कि जो आत्मा कर्मों से बंधा हो, वह एक दिन उनसे मुक्त भी हो सकता है।

अपूर्व देन :

कर्मवाद का सिद्धान्त भारतीय दर्शन की और विशेष रूप से जैन दर्शन की विश्व को एक अपूर्व और अलौकिक देन है। इस सिद्धान्त ने मानव को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में दीपक की ली की तरह नहीं अपितु ध्रुव की तरह अटल रहने की प्रेरणा दी है। जन-जन

२०६. नाणेण जाणई भावे, दसणेण य सद्धे।
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई ॥

—उत्तरा० २८।३५

२०७. एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा ।

—तत्त्वार्थ १।४ सर्वार्थ सिद्धि

२०८. कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ।

—तत्त्वार्थ० १०।३

(ख) मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव च ।

अज्ञान- हृदय ग्रन्थिनाशो, मोक्ष इति स्मृतः ॥

—शिवगीता १३-३२

२०९. दग्धे वाजे यथात्यन्तं, प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवाङ्कुरः ॥

—तत्त्वार्थ भाष्यगत अन्तिम कारिका ८

मन मे से श्वानवृत्ति को हटाकर सिंह वृत्ति जागृत की है। कर्मवाद की महत्ता के सम्बन्ध मे एतदर्थ ही डाक्टर मेक्समूलर ने कहा है—

“यह तो निश्चित है कि कर्ममत का असर मनुष्य जीवन पर वेहद हुआ है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पडे कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुझको जो कुछ भोगना पडता है, वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है, तो वह पुराने कर्ज को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्य के लिए नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी। प्रच्छाया या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थ शास्त्र का बल सरक्षण सम्बन्धी मत समान ही है। दोनों मतों का आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध मे कितनी ही शका क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सबसे अधिक जगह माना गया है। उससे लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उमी मत से मनुष्यों को वर्तमान सकट भेलने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्य जीवन को सुधारने मे उत्तेजन मिला है।”^{२१०}

जो सत्य के अन्वेषी सुधी और धर्मवान् पाठक ह उन्हें यह सत्य तथ्य अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा कि भारतीय दशन का कर्मवाद सिद्धांत अद्भुत अनन्य और अपराजेय है। इस वैज्ञानिक युग मे भी यह एक चिरन्तन ज्योति के रूप मे मानव मात्र के पथ को आलोकित कर सकता है।

स्याद्वाद क्या है ?

दार्शनिक जगत् को जैन दर्शन ने जो मौलिक एवं असाधारण देन दी है, उसमें अनेकान्तवाद का सिद्धान्त सर्वोपरि है। अनेकान्तवाद जैन परम्परा की एक विलक्षण सूत्र है, जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार करने में सहायक है। अनेकान्त का प्रतिपादक वाद स्याद्वाद कहलाता है।

‘स्याद्वाद’ पद में दो शब्द हैं—स्यात् और वाद। ‘स्यात्’ शब्द तिङन्त पद जैसा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में यह एक अव्यय है जो “कथञ्चित्, किसी अपेक्षा से, अमुक दृष्टि से” इस अर्थ का द्योतक है^१। ‘वाद’ शब्द का अर्थ सिद्धान्त, मत या प्रतिपादन करना होता है।

इस प्रकार स्याद्वाद पद का अर्थ हुआ—सापेक्ष-सिद्धान्त, अपेक्षावाद, कथञ्चित्वाद या वह सिद्धान्त जो विविध दृष्टि विन्दुओं से वस्तुतत्त्व का निरीक्षण-परीक्षण करता है।

१. स्यादिति शब्दो अनेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो, न पुनर्विधि विचार प्रश्नादिद्योती, तथा विवक्षापायात् ।

—अष्टसहस्री पृ० २६६

सर्वथात्वनिषेधकोऽनेकान्तताद्योतकः कथञ्चिदर्थे स्याच्छब्दो निपातः ।

—पञ्चास्तिकाय टीका, श्री श्रमृतचन्द्र

जैनाचार्यों ने स्याद्वाद को ही अपने चिन्तन का आधार बनाया है। चिन्तन की यह पद्धति हम एकांगी विचार और निश्चय से बचाकर सर्वाङ्गीण विचार के लिए प्रेरित करती है और इसका परिणाम यह होता है कि हम सत्य के प्रत्येक पहलू से परिचित हो जाते हैं। वस्तुतः समग्र सत्य को समझने के लिए स्याद्वाद दृष्टि ही एकमात्र माधन है। स्याद्वाद पद्धति को अपनाए बिना विराट् सत्य का साक्षात्कार होना सम्भव नहीं। जो विचारक वस्तु के अनेक धर्मों को अपनी दृष्टि से ओझल करके किसी एक ही धर्म को पकड़कर अटक जाता है वह सत्य को नहीं पा सकता।^२ इसीलिए आचार्य समन्तभद्र ने कहा है—‘स्यात्’ शब्द सत्य का प्रतीक है।^३ और इसी कारण जैनाचार्यों का यह कथन है कि जहाँ कहीं स्यात् शब्द का प्रयोग न दृष्टिगोचर हो वहाँ भी उसे अनुस्यूत ही समझ लेना चाहिए।^४

स्याद्वाद दृष्टि विविध अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में नित्यता, अनित्यता, सदृशता, विसदृशता, वाच्यता, अवाच्यता, सत्ता, असत्ता आदि परस्पर विरुद्ध-से प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरोध प्रतिपादन करके उनका सुन्दर एवं बुद्धिसंगत समन्वय प्रस्तुत करती है।^५

साधारणतया स्याद्वाद को ही अनेकात्मवाद कह दिया जाता है, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध है। अनेकात्मात्मक वस्तु को भाषा द्वारा

२ एयन्ते निरवेक्ख ना सिज्मइ विविहयावग दव्व ।

३ स्यात्कार सत्यलाञ्छन ।

४ सोऽप्रयुक्तोऽपि सवत्र स्यात्कारोऽर्थात्प्रतीयत ।

—सधोयस्त्रय, श्लो० २२

५ स्यान्नाशि नित्य सदृश विरूप, वाच्य न वाच्य सदसत्तदेव ।

—अभययोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका, श्लोक २५

आचाप्य हेमचन्द्र

प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त स्याद्वाद कहलाता है।^६ इस प्रकार स्याद्वाद श्रुत है और अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है।

आचार्य समन्तभद्र ने स्पष्ट किया है—स्याद्वाद और केवलज्ञान दोनों ही वस्तुतत्त्व के प्रकाशक हैं। भेद इतना ही है कि केवलज्ञान वस्तु का साक्षात् ज्ञान कराता है जब कि स्याद्वाद श्रुत होने से असाक्षात् ज्ञान कराता है।^७

समन्वय का श्रेष्ठ मार्ग ·

जगत् की विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं में जो परस्पर विरुद्ध विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन करने पर जिज्ञासु को घोर निराशा होना स्वाभाविक है। उन विचरो में एक पूर्व की ओर जाता है तो दूसरा पश्चिम की ओर। ऐसी स्थिति में जिज्ञासु अपनी आस्था स्थिर करे तो किस पर? किसे वास्तविक और किसे अवास्तविक स्वीकार करे? आखिर ये दार्शनिक किसी भी विषय में एकमत नहीं होते। आत्मा जैसे मूलतत्त्व के सम्बन्ध में भी इनके दृष्टिकोणों में आकाश-पाताल का अन्तर है। चार्वाकदर्शन आत्मतत्त्व की सत्ता को ही अस्वीकार करता है। जो दर्शन उसे स्वीकार करते हैं उनमें भी एकमत नहीं। सांख्यदर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य एवं अविकारी कहता है। उसके मन्तव्य के अनुसार आत्मा अकर्ता है, निर्गुण है। नैयायिक-वैशेषिकों ने परिवर्तन तो माना, पर उसे गुणों तक ही सीमित रखा। मीमांसक अवस्थाओं में परिवर्तन मान कर भी द्रव्य को नित्य मानते हैं। बुद्ध के समक्ष जब आत्मा विषयक प्रश्न उपस्थित किया गया तो उन्होंने उसे अव्याकृत प्रश्न कह कर मौन धारण कर लिया।^८

६. अनेकान्तात्मकार्यकथनं स्याद्वादः ।

—लघोपसत्रय०६२ अकलंक

७. स्याद्वादकेवलज्ञाने वस्तुतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षात्साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यत्तमं भवेत् ॥

—अप्तमीमांसा, १०५

८. अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूप नित्यम् ।

९. मज्झिमनिकाय, चूल मालुङ्कय सुत्त ६३ ।

इसी प्रकार जब आत्मा के परिमाण के विषय में विचार किया गया तो किसी ने उसे आकाश की भांति सर्वव्यापी माना, किसी ने अणु परिमाण, किसी ने अगुण्ड परिमाण तो किसी ने श्यामाक के बराबर कहा ।

एक कहता है—चेतना भूतो से उत्पन्न होती या व्यक्त होती है । दूसरे का कथन है कि चेतना आत्मा का धर्म नहीं, जड प्रकृति से प्रादुर्भूत तत्त्व है । तीसरा दर्शन विधान करता है कि चेतना आत्मा का गुण तो नहीं है, किंतु समवाय सबध से आत्मा में रहती है ।

इस प्रकार जब आत्मा जैसे तत्त्व के विषय में भी ये विचारक किसी एक तथ्य पर नहीं टिक पाते तो अर्थ पदार्थों के विषय में क्या कहा जाय ।

दर्शनो और दार्शनिकों की बात जाने दीजिए और अपनी ही विचारधाराओं को जरा गहराई से देखिए । जब हमारा दृष्टिकोण अभेदप्रधान होता है तो प्रत्येक प्राणी में चेतना की दृष्टि से समानता प्रतीत होती है, और चेतना से आगे बढ़कर जब सत्ता को आधार बताते हैं तो चेतन और अचेतन सभी विद्यमान पदार्थ सत्त्वरूप में एकाकार भासित होने लगते हैं । इसके विपरीत, जब हमारे दृष्टिकोण में भेद की प्रधानता होती है तो अधिक से अधिक सदृश प्रतीत हो रहे दो पदार्थों में भी भिन्नता प्रतीत हुए बिना नहीं रहती । इस प्रकार हम स्वयं अपनी ही विरोधी विचारों में खो जाते हैं और सोचने लगते हैं—मृत्यु अज्ञेय है, उसका पता लगना असम्भव है । इस निराशापूर्ण भावना ने ही अज्ञेयवादी दर्शन को जन्म दिया है ।

अनेकान्तवाद का आलोक हमें निराशा के इस अन्धकार से बचाता है । वह हमें एक ऐसी विचारधारा की ओर ले जाता है, जहाँ सभी प्रकार के विरोधों का उपशमन हो जाता है । अनेकान्तवाद समस्त दार्शनिक समस्याओं, उलझनों और भ्रमणों के निवारण का समाधान प्रस्तुत करता है । अपेक्षा विशेष से पिता को पुत्र पुत्र को भी पिता, छोटे को भी बड़ा, बड़े को भी छोटा यदि कहा जा सकता है तो अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर ही । अनेकान्तवाद वह न्यायाधीश है जो परस्पर विरोधी दावेदारों का फैसला बड़े ही सुन्दर

ढग से करता है और जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों को ही न्याय मिलता है पूर्व कालीन महान् दार्शनिक समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलंक हरिभद्र आदि ने अनेकान्तदृष्टि का अवलम्बन करके ही सत्त्व-असत्त्व, नित्यत्व अनित्यत्व, भेद-अभेद, द्वैत-अद्वैत, भाग्य, पुरुषार्थ आदि विरोधी वादों का तर्क संगत समन्वय किया और विचार की एक शुद्ध, व्यापक, बुद्धिसंगत और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान की। इस दृष्टि से देखने पर खडित एवं एकांगी वस्तु के स्थान पर हमें सर्वांगीण परिपूर्ण वस्तु दृष्टिगोचर होने लगती है। अनेकान्त दृष्टि विरोध का गमन करने वाली है, इसी कारण वह पूर्ण सत्य की ओर ले जाती है।

अनेकान्तवाद की इस विशिष्टता को हृदयंगम करके ही जैन-दार्शनिकों ने उसे अपने विचार का मूलाधार बनाया है। वस्तुतः वह समस्त दार्शनिकों का जीवन है, प्राण है। जैनाचार्यों ने अपनी समन्वयात्मक उदार भावना का परिचय देते हुए कहा है—एकान्त वस्तुगत धर्म नहीं, किन्तु बुद्धिगत कल्पना है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो एकान्त का नामनिशान नहीं रहता। दार्शनिकों की भी समस्त दृष्टियाँ अनेकान्त दृष्टि में उसी प्रकार विलीन हो जाती हैं जैसे विभिन्न दिशाओं से आने वाली सरिताएँ सागर में एकाकार हो जाती हैं।^{१०}

प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशोविजयजी के शब्दों में कहा जा सकता है—‘सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं कर सकता। वह एकनयात्मक दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। अनेकान्त वादी न किसी को न्यून और न किसी को अधिक समझता है—उसका सबके प्रति समभाव होता है। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहलाने का अधिकारी वही है जो अनेकान्तवाद का अवलम्बन लेकर समस्त दर्शनों पर समभाव रखता हो। मध्यस्थभाव रहने पर शास्त्र के एक पद

१०. उदधाविव सर्वसिन्धवः, समुदीर्णास्त्वयि नाथ ! दृष्टयः ।

न च तामु भवान् प्रदृश्यते, अविभक्तासु सरित्स्ववोदधिः ॥

—सिद्धसेन

का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा कोटि-कोटि शास्त्रों को पढ़ लने पर भी कोई लाभ नहीं ।^{११}

हरिभद्र सूरि ने लिखा है—‘आग्रहशील व्यक्ति युक्तियों को उभी जगह खींचतान करके लेजाना चाहता है जहाँ पहले से उसकी बुद्धि जमी हुई है, मगर पक्षपात से रहित मध्यस्थ पुरुष अपनी बुद्धि का निवेश वही करता है जहाँ युक्तियाँ उसे ले जाती हैं ।^{१२} अनेकान्त दर्शन यही सिखाता है कि युक्ति-सिद्ध वस्तुस्वरूप को ही शुद्ध बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए । बुद्धि का यही वास्तविक फल है । जो एकान्त के प्रति आग्रहशील है और दूसरे सत्याश को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है, वह तत्त्व रूपी नवनीत नहीं पा सकता ।’

‘गोपी नवनीत तभी पाती है जब वह मथानी की रस्सी के एक छोर को खींचती और दूसरे छोर को ढीला छोड़ती है । अगर वह एक ही छोर को खींचे और दूसरे को ढीला न छोड़े तो नवनीत नहीं निकल सकता । इसी प्रकार जब एक दृष्टिकोण को गौरव करके दूसरे दृष्टिकोण को प्रधान रूप से विकसित किया जाता है, तभी सत्य का अमृत हाथ लगता है ।’^{१३} अतएव एकांत के गदले पोखर से दूर रहकर

११ यस्य सवत्र समता नयेषु तनयत्विव ।
तस्याऽनेकान्तवादभ्या वद द्यूनाधिकनेमुषो ॥
तेन स्याद्वादमालम्ब्य सवदशनतुल्यताम् ।
मोक्षोद्देशा विनेपण, य पश्यति स शास्त्रवित् ॥
माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिद्धयति ।
स एव धमवाद स्याद् यद् बालिशबल्लगनम् ॥
माध्यस्थ्यसहित ह्येकपदज्ञानमपि प्रभा ।
शास्त्रकोटिवृथैत्राया तथा चोक्त महात्मना ॥

—ज्ञानसार उपाध्याय यशोविजय

१२ आग्रही वत निनीपति युक्ति,
यत्र तत्र भतिरस्य निविष्टा ।
पक्षपातरहितस्य तु युक्ति,
यत्र तत्र भतिरति निवेशम् ॥

अनेकान्त के शीतल स्वच्छ सरोवर में अवगाहन करना ही उचित है।

स्याद्वाद का उदार दृष्टिकोण अपनाते से समस्त दर्शनो का सहज ही समन्वय साधा जा सकता है।

अन्य दर्शनों पर अनेकान्त की छाप :

अनेकान्तवाद सत्य का पर्यायवाची दर्शन है। यद्यपि कतिपय भारतीय दार्शनिकों ने अपनी एकान्त विचारधारा का समर्थन करते हुए अनेकान्तवाद का विरोध भी किया है, मगर यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सभी भारतीय दर्शनों पर उसकी छाप न्यूनाधिक रूप में अंकित हुई है। असल में यह इतना तर्कयुक्त और बुद्धिसंगत सिद्धान्त है कि इसकी सर्वथा उपेक्षा की ही नहीं जा सकती।

ईशावास्योपनिषद् में आत्मा के सम्बन्ध में कहा गया है—‘तदेजति, तन्नैजति, तद् दूरे, तदन्तिके, तदन्तरस्यसर्वस्य, तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः।’ अर्थात् आत्मा चलती भी है और नहीं भी चलती है, दूर भी है, समीप भी है, वह सब के अन्तर्गत भी है, बाहर भी है।

क्या ये उद्गार स्याद्वाद से प्रभावित नहीं हैं? भले ही गंकराचार्य और रामानुजाचार्य एक वस्तु में अनेक धर्मों का अस्तित्व असम्भव कहकर स्याद्वाद का विरोध करते हैं, मगर जब वे अपने मन्तव्य का निरूपण करने चलते हैं तब स्याद्वाद के असर से वे भी नहीं बच पाते। उन्हें भी अनन्यगत्या स्याद्वाद का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्म के पर और साथ ही अपर रूप की कल्पना में अनेकान्त का प्रभाव स्पष्ट है। उन्होंने सत्य की परमार्थसत्य, व्यवहारसत्य और प्रतिभाससत्य के रूप में जो व्याख्या प्रस्तुत की है, उससे अनेकान्त की पुष्टि ही होती है। वे कहते हैं—‘दृष्टं किमपि लोकेऽस्मिन् न निर्दोषं न निर्गुणम्।’ अर्थात् इस लोक में दिखाई देने वाली कोई भी वस्तु न निर्दोष है और न निर्गुण है।

१३. एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

आशय यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु में किसी अपेक्षा से दोष हैं तो किसी अपेक्षा से गुण भी ह। यह अपेक्षावाद, अनेकान्तवाद का रूप नहीं तो क्या है ?

स्वामी दयानन्द सरस्वती से पूछा गया—‘आप विद्वान् है या अविद्वान् ? स्वामी जी ने कहा—‘दाशनिक क्षेत्र में विद्वान् और व्यापारिक क्षेत्र में अविद्वान् । यह अनेकान्तवाद नहीं तो क्या है ?

बुद्ध का विभज्यवाद एक प्रकार का अनेकान्तवाद है । उनका मध्यममार्ग भी अनेकान्त में प्रतिफलित होने वाला वाद ही है ।

सांख्य एक ही प्रकृति को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी मानकर अनेकान्त को ही अंगीकार करते ह ।

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो आदि ने समस्त विश्ववर्ती पदार्थों को सत् और असत् इन दो में समाविष्ट करके समन्वय की महत्ता बतलाते हुए जगत् की विविधता सिद्ध की है ।

आइ-स्टीन का सापेक्षसिद्धान्त स्याद्वाद की विचारधारा का अनुसरण करता है ।

इन कतिपय उदाहरणों से पाठक समझ सकेंगे कि अनेकान्तवाद एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है कि दार्शनिक जगत् में उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती । किसी न किसी रूप में प्रत्येक दर्शन को उसका आश्रय लेना ही पड़ता है ।

सामान्य रूप से अनेकान्त के सम्बन्ध में इनना ही जान लेने के पश्चान् अब हमें अनेकान्त के प्रकाश में प्रतिफलित होने वाले कतिपय मुख्यवादों का विचार भी कर लेना चाहिए । वे वाद इस प्रकार हैं ।

नित्यानित्यता—

अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है । द्रव्य और पर्याय का सम्मिलित रूप वस्तु है, या यों कहा जा सकता है कि द्रव्य और पर्याय मिनकर ही वस्तु कहलाते हैं । पर्यायों के अभाव में द्रव्य का और द्रव्य के अभाव में पर्याय का कोई अस्तित्व सम्भव नहीं है । जहाँ जीवद्रव्य है वहाँ उसके

कोई न कोई पर्याय भी अवश्य होते हैं। जो जीव है वह मनुष्य, पशु, पक्षी, स्यावर अथवा सिद्ध मे से कुछ अवश्य होगा और जो मनुष्य आदि किसी पर्याय के रूप में दृष्टिगोचर होता है वह जीव अवश्य होता है।

द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य है, क्योंकि जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं हो सकता, मगर पर्यायों का परिवर्तन सदैव होता रहता है। इस दृष्टि में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे शाश्वतवाद और उच्छेदवाद—दोनों का समन्वय हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है किन्तु उसके पर्यायों का उच्छेद होता रहता है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि द्रव्य और उसके पर्याय पृथक्-पृथक् दो वस्तुएँ नहीं हैं। उनमें वस्तुगत कोई भेद नहीं है, केवल विवक्षाभेद है। अनेकान्तदर्शन के अनुसार प्रत्येक सत् पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है, अर्थात् पर्याय से उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी द्रव्य से ध्रुव है। कोई भी वस्तु इसका अपवाद नहीं है।^{१४}

जब कभी कोई पूर्व परिचित व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित होता है तब हम कहते हैं 'यह वही है।' वर्षा होते ही भूमि शशयश्यामला हो जाती है, तब हम कहते हैं—हरियाली उत्पन्न हो गई। हमारे हाथ में कपूर है यह देखते-ही-देखते उड़ जाता है, तब हम कहते हैं वह नष्ट हो गया। 'यह वही है'—यह नित्यता का सिद्धान्त है। 'हरियाली उत्पन्न हो गई—यह उत्पत्ति का सिद्धान्त है और वह नष्ट हो गया—यह विनाश का सिद्धान्त है।

द्रव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परिणामवाद, आरम्भवाद और समूहवाद आदि अनेक विचार हैं। उसके विनाश के सम्बन्ध में भी रूपान्तरवाद, विच्छेदवाद आदि अनेक अभिमत हैं। सांख्यदर्शन परिणामवादी है, वह कार्य को अपने कारण में सत् मानता है। सत् कर्मवाद के अभिमतानुसार जो असत् है उसकी उत्पत्ति नहीं होती और जो सत् है उसका विनाश नहीं होता, किन्तु केवल रूपान्तर

१४. सद् द्रव्य लक्षणम् । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ।

होता है। उत्पत्ति का तात्पर्य है—सत् की अभिव्यक्ति और विनाश का तात्पर्य है—सत् की अव्यक्ति। न्याय वैशेषिक दर्शा आरम्भवादी है। वह कार्य का अपन कारण म सत् नहीं मानता। अमत् कार्यवाद के मतानुसार असत् की उत्पत्ति होनी है और मत का विनाश होता है। एतदर्थ ही नैयायिक ईश्वर को कूटस्थ नित्य और दीपक को सत्रथा अनित्य मानत हैं। बौद्धदशन के अनुसार स्थूल द्रव्य सूक्ष्म अवयवों का समूह है, तथा द्रव्य क्षणविनश्वर है। उनके विचारानुसार कुछ भी स्थिति नहीं है। जो दर्शन एकान्त नित्यवाद को मानते हैं वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष है उम परिवर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते। और जो दशन एकान्त अनित्यवाद को मानते है वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष हैं उस स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। एतदर्थ ही नैयायिकों ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर उनके परिवर्तन की विवक्षा की और बौद्धों न सतति मानकर उनके प्रवाह की विवेचना की।

आधुनिक वैज्ञानिक रूपान्तरवाद के सिद्धान्त को एक मत से स्वीकार करते हैं। जैसे एक मोमबत्ती है, जलाने पर कुछ ही क्षणों में उसका पूर्ण नाश हो जाता है। प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि मोमबत्ती के नाश होने पर अय वस्तुओं की उत्पत्ति होती है।^{१५}

इसी प्रकार पानी को एक वर्तन में रखा जाये, और उस वर्तन में दो छिद्र कर तथा उनमें कार्क लगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ उस पानी में खड़ी कर दी जाये और प्रत्येक पत्ती पर एक काच का ट्यूब लगा दिया जाय तथा प्लेटिनम की पत्तियों का सम्बन्ध तार से विजली की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी गायब हो जायेगा। साथ ही उन प्लेटिनम की पत्तियों पर अवस्थित ट्यूबों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा तो दोनों में एक एक तरह की गैस

१५ A text book of Inorganic Chemistry by J R Parting
N P 15

१६ A text Book of Inorganic Chemistry by G S —Neuth,
P 237

प्राप्त होगी, जो आक्सीजन और हाइड्रोजन के नाम से पहचानी जाती है।^{१६}

वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि पुद्गल शक्ति में और शक्ति पुद्गल में परिवर्तित हो सकती है।^{१७} सापेक्षवाद की दृष्टि से पुद्गल के स्थायित्व के नियम व शक्ति के स्थायित्व के नियम को एक ही नियम में समाविष्ट कर देना चाहिए। उसकी संज्ञा 'पुद्गल और शक्ति के स्थायित्व का नियम' इस प्रकार कर देनी चाहिए।^{१८}

स्याद्वाद की दृष्टि से सत् कभी विनष्ट नहीं होता और असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती^{१९}। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसके साथ उत्पाद और विनाश न रहा हो अर्थात् जिनकी पृष्ठ भूमि में स्थिति है उनका उत्पाद और विनाश अवश्य होता है।

सभी द्रव्य उभय-स्वभावी हैं। उनके स्वभाव की विवेचना एक ही प्रकार की नहीं हो सकती। असत् की उत्पत्ति नहीं होती और सत् का कभी नाश नहीं होता। इस द्रव्य नयात्मक सिद्धान्त से द्रव्यों की ही विवेचना हो सकती है, पर्यायों की नहीं। उनकी विवेचना—असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश होता है—इस पर्यायनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा ही की जा सकती है। इन दोनों को एक शब्द में परिणामी-नित्यवाद या नित्यानित्यवाद कहा जा सकता है। इसमें स्थायित्व और परिवर्तन की सापेक्ष रूप से विवेचना है। इस विषय में ऐसा द्रव्य नहीं जो सर्वथा ध्रुव हो, और ऐसा भी द्रव्य नहीं है जो सर्वथा परिवर्तनशील ही हो। दीपक, जो परिवर्तनशील है, वह भी स्थायी है और जीव जो स्थायी है, वह भी परिवर्तनशील है। स्थायित्व

१७ General Chemistry by Linus Pauling P P. 4-5

१८. General and Inorganic Chemistry for by P. J. Durrant 18.

१९. भावस्स णत्थि णासो,
णत्थि अभावस्स उप्पादो ।

और परिवर्तनशीलता की दृष्टि में जीव और दीपक में कोई अंतर नहीं है ।^{१०}

केवल स्थिति ही होती तो सभी द्रव्यों का एक ही रूप रहता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । केवल उत्पाद और व्यय ही होता तो केवल उनका क्रम होता किन्तु स्थायी आधार के अभाव में उनका कुछ भी रूप नहीं होता । कर्तृत्व, कर्म और परिणामी की कोई निवेचना नहीं होती । स्याद्वाद की दृष्टि से परिवर्तन भी है और उसका आधार भी है । परिवर्तनरहित किसी भी प्रकार का स्थायित्व नहीं है । और स्थायित्व रहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है । अर्थात् परिवर्तन स्थायी म हाता है और स्थायी वही हो सकता है जिसमें परिवर्तन हो । सारांश यह है कि निष्क्रियता और सक्रियता, स्थिरता और गतिशीलता का जो सहज समन्वित रूप है उसे ही द्रव्य कहा गया है । अपने क्षेत्र में प्रत्येक द्रव्य ध्रुव, स्थिर और निष्क्रिय है । उसके चारों ओर परिवर्तन की एक शृङ्खला है जिसे हम परमाणु की रचना से समझ सकते हैं । विज्ञान के अनुसार अणु की रचना तीन प्रकार के कणों से मानी गई है—(१) प्रोटोन (२) इलेक्ट्रोन (३) न्यूट्रोन । घनात्मक कण प्रोटोन है । परमाणु का वह मध्यबिन्दु होता है । ऋणात्मक कण इलेक्ट्रोन है । यह घनाणु के चारों ओर परिक्रमा करता है । उदासीन कण न्यूट्रोन है ।

आत्मा का शरीर से भेदाभेद

आत्मा शरीर से भिन्न है अथवा अभिन्न है, इस विषय में भी दर्शनशास्त्रों के मूलभूत विविध प्रकार के उपलब्ध होते हैं । चार्वाक दर्शन आत्मा को शरीर से भिन्न स्वीकार नहीं करता । वह शरीर से ही चेतना

२० आदीपमाव्योमसमस्वभाव

स्याद्वादमुदाऽनतिभदि वस्तु ।

तदित्यमवकमनि यमय—

दिति त्वत्ताद्विपता प्रतापा ॥

अन्ययोग व्यबच्छेदिका, श्लो० ५

की उत्पत्ति मानता है और शरीर का विनाश होने पर चेतना का भी विनाश हो जाना स्वीकार करता है।^{११} सूत्रकृतांग सूत्र में तज्जीव-तच्छरीरवाद का उल्लेख मिलता है। वह चार्वाक मत से किञ्चित् भिन्न होता हुआ भी एक ही वरनु को जीव और शरीर के रूप में स्वीकार करता है।^{१२} अनेक दर्शन आत्मा का शरीर से एकान्त भिन्नत्व स्वीकार करते हैं। इस समस्या को सुलझाते हुए भगवान् महावीर ने कहा—आत्मा कथञ्चित् शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है।^{१३} आत्मा को शरीर से भिन्न तत्त्व न माना जाय और दोनों का एकत्व स्वीकार किया जाय तो शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश मानना होगा और उस स्थिति में पुनर्जन्म एवं मुक्ति की कल्पना निराधार हो जायगी। किन्तु युक्ति और आगम आदि प्रमाणों से पुनर्जन्म आदि की सिद्धि होती है, अतः आत्मा को शरीर से पृथक् मानना ही समीचीन है। साथ ही, अनादि काल से आत्मा शरीर के साथ ही रहा हुआ है और कृत कर्मों का फलोपभोग शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर पर प्रहार होता है तो दुःख की अनुभूति आत्मा को होती है। देवदत्त पर प्रहार किया जाय तो जिनदत्त को दुःखानुभव नहीं होता, क्योंकि देवदत्त के शरीर से जिनदत्त की आत्मा भिन्न है। इसी प्रकार यदि देवदत्त की आत्मा देवदत्त के शरीर से भी सर्वथा भिन्न हो तो उसे भी दुःख का अनुभव नहीं होना चाहिये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे देवदत्त के शरीर और जिनदत्त की आत्मा में भेद है, वैसा भेद देवदत्त के शरीर और देवदत्त की आत्मा में नहीं है। यही देह और आत्मा का अभेद है।

२१. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ?

२२. पत्तये कसिणे आया, जे वाला जे अ पडिया ।

सन्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्थि सत्तोववाइया ॥

—सूत्रकृतांग, १।१।११

२३. आया भन्ते ! काये, अन्ने काये ? गोयमा ! आया वि काये, अन्ने वि काये ।

सत्ता और असत्ता

जब यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुतत्त्व मापेक्ष है और स्याद्वादपद्धति से ही उसका ठीक प्रतिपादन हो सकता है, तो वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व के विषय में भी हम अनेकान्त को लागू करके देखना होगा। जैन दार्शनिकों ने बड़ी ही सूजी के साथ इस विषय पर ऊहापोह किया है और स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के द्वारा अस्तित्व नास्तित्व की समस्या का समाधान खोजा है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारो चतुष्टय कहलाते हैं। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्ववान् है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है।^{२४}

उदाहरण के लिए एक स्वणघट को लीजिए। वह स्वर्ण का बना है, यह स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्तित्व है। वह जिस क्षेत्र अर्थात् स्थान में रक्खा है, उस क्षेत्र की अपेक्षा से है। जिस काल में उसकी सत्ता है, उस काल की अपेक्षा से है। उसमें जो पीतवर्ण आदि अनेक पर्याय विद्यमान हैं, उनकी अपेक्षा से है। किन्तु वही घट मृत्तिकाद्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। अन्य क्षेत्र की अपेक्षा से भी नहीं है। कालान्तर की अपेक्षा से भी नहीं है। कृष्णवर्ण आदि पर्यायों से भी उसमें अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार स्वणघट सोने का है, मृत्तिका आदि का नहीं है। अमुक क्षेत्र में है अन्य क्षेत्र में नहीं है। जिस काल में है उसके अतिरिक्त अन्य काल की अपेक्षा से नहीं है। वह अपने स्वपर्यायों में है, पर पर्यायों से नहीं है। इस प्रकार स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की अपेक्षा उसमें अस्तित्व और नास्तित्व सहज ही घटित हात है।

वई लोग अस्तित्व और नास्तित्व को विरोधी धर्म समझ कर एक ही वस्तु में दोनों का समन्वय असंभव मानते हैं। मगर वे भूल जाते हैं कि एक ही अपेक्षा से यदि अस्तित्व और नास्तित्व का विधान किया जाय तभी उनमें विरोध होता है, विभिन्न अपेक्षाओं से विधान

२४ सदेव सत्ता का नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असत्त्वे विपर्यायान्न चत्त व्यतिष्ठते ॥

करने में कोई विरोध नहीं होता। किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहना कि यह मनुष्य है, मनुष्येतर नहीं है, भारतीय है, पाश्चात्य नहीं है, वर्त्तमान में है, सदा से या सदा रहने वाला नहीं है, विद्वान् है मूर्ख नहीं है; तो क्या हम उस व्यक्ति के विषय में परस्परविरुद्ध विधान करते हैं? नहीं। यह विधान न केवल तर्कसंगत है, अपितु व्यवहारसंगत भी है। हम प्रतिदिन इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार किए बिना किसी वस्तु का निश्चय हो भी नहीं सकता। 'यह पुस्तक है' ऐसा निश्चय तो तभी संभव है, जब हम यह जान लें कि यह पुस्तक के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है।

इन उदाहरणों से प्रत्येक पदार्थ सत् और असत् किस प्रकार है, यह समझ में आ जाता है। मगर जैनाचार्यों ने इस विचार को सुस्पष्ट करने के लिए सप्तभंगी का विधान किया है, जिससे वस्तु में प्रत्येक धर्म की सगति एकदम निर्विवाद हो जाती है।

सप्तभंगी :

प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। उन अनन्त धर्मों में से प्रत्येक धर्म की ठीक-ठीक संगति विठलाने के लिए विधि, निषेध आदि की विवक्षा से सात भंग होते हैं। यही सप्तभंगी है।^{२५} ये सात भंग प्रत्येक धर्म पर घटित किए जा सकते हैं, किन्तु उदाहरण के रूप में सत्ता-धर्म को लेकर यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। वे निम्न लिखित हैं—

(१) स्यादस्ति—स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है।

(२) स्यान्नास्ति—परकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्रत्येक वस्तु नहीं है।

(३) स्यादस्ति-नास्ति—स्वकीय तथा परकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु है और नहीं है।

२५. सप्तभिः प्रकारैर्वचन-विन्यासः सप्तभङ्गीतिगीयते।

—स्याद्वाद मंजरी, का० २३ टीका

(४) स्यादवक्तव्य—युगपद् कथन की अपेक्षा से वस्तु अनिवचनीय है, अर्थात् सत्ता और असत्ता को एक साथ कहा नहीं जा सकता ।

(५) स्यादस्ति अवक्तव्य—वस्तु स्वचतुष्टय से सत् होने पर भी, एक साथ स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है ।

(६) स्यानास्ति अवक्तव्य—पर चतुष्टय से असत् होते हुए भी एक साथ स्व-पर चतुष्टय से अवक्तव्य है ।

(७) स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य—स्वचतुष्टय से सन्, पर चतुष्टय से असत् होते हुए भी एक साथ स्व पर चतुष्टय से अनिवचनीय हैं ।

इसी प्रकार नित्यत्व, एकरत्व आदि सभी धर्मों के विषय में यह सप्तभगी लागू होती है । यह सात भग वस्तुतः प्रथम और द्वितीय भग के ही व्यापक स्वरूप है ।

पाठक समझ सकेंगे कि स्याद्वाद सिद्धान्त में वस्तुस्वरूप की विवेचना सापेक्ष दृष्टि से की गई है । उक्त सातों भगों का आधार कार्त्तिक नहीं वरन् वस्तु का विराट और विविधरूप स्वरूप ही है । स्याद्वाद सिद्धान्त की चमत्कारिक शक्ति और व्यापक प्रभाव को हृदयगम्य करके डॉ० हर्मन जैकोबी ने कहा था—'स्याद्वाद से सब सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है ।'

अभी हाल में ही मे अमेरिका के विश्रुत दार्शनिक प्राफेसर आर्चि० जे० ब्रह्म ने स्याद्वाद का अध्ययन करके जैनों को ये प्रेरणाप्रद शब्द कहे हैं—विश्वशांति की स्थापना के लिए जनो को अहिंसा की अपेक्षा स्याद्वाद सिद्धान्त का अत्यधिक प्रचार करना उचित है । महात्मा गांधी को भी यह सिद्धान्त बड़ा प्रिय था और आचार्य विनोबा जैसे शांतिप्रसारक सत्त इसके महत्त्व को मुबत कठ से स्वीकार करते हैं ।

भ्रम निवारण

सप्तभगी सिद्धान्त के विषय में कतिपय पाश्चात्य और कुछ भारतीय विद्वानों को जो गतत धारण है, उसका उल्लेख यहाँ कर देना अनुचित न होगा ।

प्राचीन जैन आगमों में सप्तभंगी बीज रूप में उपलब्ध होती है।^{२६} आचार्य कुन्दकुन्द ने कुछ ही भगों का उल्लेख किया है।^{२७} किन्तु इनके पश्चाद्बर्ती आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलंक, विद्यानन्द, हेमचन्द्र, वादिदेव आदि ने उसका स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किया है। इस प्रतिपादन क्रम को कुछ विद्वानों ने स्याद्वाद या सप्तभंगों का विकासक्रम समझ लिया है किन्तु तथ्य यह है कि जैन तत्त्वज्ञान सर्वज्ञमूलक है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थङ्करों के ज्ञान में जो तत्त्व प्रतिभासित होता है, उन्हीं को उनके प्रधान शिष्य शब्द-वद्ध करते हैं^{२८} और फिर उनके शिष्य प्रशिष्य उसके एक-एक अंग का आधार लेकर युग की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रन्थों की रचना करते हैं। इस प्रकार तत्त्वविवेचन का क्रम आगे बढ़ता है। इस विवेचनक्रम को तत्त्व का विकासक्रम समझ लेना युक्तिसंगत नहीं है।

इस युग में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव हुए हैं। उन्होंने जो उपदेश किया वही उनके पश्चात् होने वाले तेईस तीर्थङ्करों ने किया। वही उपदेश कालक्रम से उनके अनुयायी विभिन्न आचार्यों द्वारा जैन साहित्य में लिपिवद्ध किया गया है। किसी भी विषय का संक्षिप्त या विस्तृत विवेचन उसके लेखक की संक्षेपरुचि अथवा विस्तार रुचि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त युग की विचारधारा भी उसे प्रभावित करती है। खासतौर से दार्शनिक साहित्य में ऐसा भी होता है कि कोई लेखक जब किसी विषय के ग्रन्थ की रचना करता है तो अपने समय तक के विरोधी विचारों का उसमें उल्लेख करता है

२६. जीवा ए भन्ते ! कि सासया, असासया ?

गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय असासया । दब्बट्ठयाए सासया,
भावट्ठयाए असासया ।

—भगवती, ७।२।७७३

२७. सिय अत्थि णत्थि उहयं—

—पंचास्तिकाय, प्रवचनसार

२८. अत्थं भासइ अरहा, सुत्तं गुंथंति गणहरा निउणं ।

—भद्रबाहु ।

और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनका निराकरण भी करता है। जैन दार्शनिक साहित्य में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस प्रतिपादन क्रम को अगर कोई मूल तत्त्व का विकासक्रम समझ बैठे तो यह उसकी भूल ही कही जाएगी।

अमरीकी विद्वान आर्चि० जे० वल्ल इमी भूल के शिकार हुए हैं। उन्होंने स्याद्वाद के निरूपणक्रम को स्याद्वाद का विकासक्रम समझ लिया है। एक भूल अनेक भूलों की सृष्टि कर देती है। जब उन्होंने स्याद्वाद के क्रमविकास को भ्रान्त कल्पना की तो दूसरी भूल यह हो गई कि वे सप्तभगी को बौद्धों के चतुष्कोटिनिषेध का अनुकरण अथवा विकास समझने लगे, यद्यपि उन दोनों में बहुत अधिक अंतर है।

सर्वप्रथम हमें इतिहास द्वारा निर्णीत इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जैनधर्म, बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है।^{२९} महात्मा बुद्ध से पहले तेईम तीर्थंकर हो चुके थे। तेईमवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ उनसे लगभग २५० वर्ष पूर्व हुए थे। उन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्त का निरूपण किया था। सजय वेलटिठपुत्त, जो बुद्ध के पूर्व वर्ती हैं, उन्होंने स्याद्वाद को ठीक तरह न समझ कर सशयवाद की प्ररूपणा की थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्याद्वाद सिद्धान्त का बुद्ध से पहले ही अस्तित्व था। ऐसी स्थिति में यह समझना कि सप्तभगी सिद्धान्त बौद्धों के चतुष्कोटिप्रतिषेध का विकसित रूपांतर है, सवथा निराधार है। चतुष्कोटिप्रतिषेध का सिद्धान्त तो बुद्ध के भी बाद में प्रचलित हुआ है। इसके अतिरिक्त सप्तभगी और चतुष्कोटिप्रतिषेध के आशय में भी बहुत अंतर है। बौद्धों का चतुष्कोटि-प्रतिषेध यो है—

१—वस्तु है, ऐसा नहीं है।

२—वस्तु नहीं है, ऐसा भी नहीं है।

३—वस्तु है और नहीं है, ऐसा भी नहीं है।

४—वस्तु है और नहीं है, ऐसा नहीं है, यह भी नहीं है।^{३०}

सप्तभंगी के स्वरूप का उल्लेख पहले किया जा चुका है। सप्तभंगी में और प्रस्तुत चतुष्कोटि प्रतिषेध में वस्तुतः कोई समानता नहीं है। सप्तभंगी में वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व आदि का प्रतिपादन है, जब कि इस प्रतिषेध में अस्तित्व को कोई स्थान नहीं है, केवल नास्तित्व का ही निरूपण पाया जाता है। सप्तभंगी में जो अस्तित्व और नास्तित्व का विधान है, वह स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के आधार पर है और क्षण-क्षण में होने वाला हमारा अनुभव उसका समर्थन करता है। सप्तभंगी के अनुसार मनुष्य मनुष्य है, पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर नहीं है। किन्तु चतुष्कोटि प्रतिषेध का कहना है कि कि मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्येतर भी नहीं है; उभय रूप भी नहीं है, अनुभय रूप भी नहीं है। वह कुछ भी नहीं है और वह कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ न कोई अपेक्षाभेद है और न अस्तित्व का कोई स्थान ही है।

सप्तभंगी में पदार्थों के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया गया है, सिर्फ उसके स्वरूप की नियतता प्रदर्शित करने के लिए यह दिखलाया गया है कि वह पर-रूप में नहीं है। सप्तभंगीवाद हमें सप्तभंगी पुष्पों से सुशोभित विचारवाटिका में विहार कराता है, तो बौद्धों का निषेधवाद पदार्थों के अस्तित्व को अस्वीकार कर के शून्य के घोर एकान्त अन्धकार में ले जाता है। अनुभव उसको कोई आधार प्रदान नहीं करता है। अतएव यह स्पष्ट है कि सप्तभंगी का बौद्धों के चतुष्कोटिनिषेध के साथ लेशमात्र भी सरोकार नहीं है।

स्याद्वाद संशयवाद नहीं :

जैनदर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है।^{३१} अनन्त धर्मात्मकता के बिना किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना

३०. नासन्नसन्न सदसन्न नाप्यनुभयात्मकम् ।

चतुष्कोटिविनिर्मुक्त, तत्त्व माध्यमिका विद्. ॥

३१. अनन्तधर्मात्मकमेव तत्त्वं,

अतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम् ।

—अन्ययोग व्यवच्छेद द्वा०, त्रिशिका

ही सम्भव नहीं है। किन्तु एक साथ अनन्त धर्मों का निर्वचन नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों का विधान और निषेध न करते हुए किसी एक धर्म का विधान करना ही स्याद्वाद है। अनेकान्त वाच्य और स्याद्वाद वाचक है। अमुक अपेक्षा से घट सत् ही है और अमुक अपेक्षा से घट असत् ही है, यह स्याद्वाद है। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि स्वचतुष्टय से घट की सत्ता निश्चित है और परचतुष्टय से घट की असत्ता निश्चित है। इस कथन में सशय को कोई स्थान नहीं है। किन्तु 'स्यात्' शब्द के प्रयोग को देखकर, स्याद्वाद की गहराई में न उतरने वाले कुछ लोग, यह भ्रमपूर्ण धारणा बना लेते हैं कि स्याद्वाद अनिश्चय को प्ररूपणा करता है।

वस्तुतः 'स्यात्' शब्द का अर्थ न 'शायद' है, न 'सम्भवत' है और न 'कदाचित्' जैसा ही है। वह तो एक सुनिश्चित सापेक्ष दृष्टिकोण का द्योतक है। प्रो० बलदेव उपाध्याय ने लिखा है— 'अनेकान्तवाद सशयवाद नहीं है।' परन्तु वे उसे 'सम्भवत' अर्थ में प्रयुक्त करना चाहते हैं, मगर यह भी सगत नहीं है।

शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्याद्वाद को सशयवाद कहकर जो भ्रान्त धारणा उत्पन्न की थी, उसकी परम्परा अब भी बहुत अंशों में चल रही है। किन्तु प्रोफेसर फणिभूषण अधिकारी ने आचार्य शंकर की धारणा के सम्बन्ध में लिखा है—“जैनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है, उतना अर्थ किसी भी सिद्धांत को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं है। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय ही किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे पहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शनशास्त्र के मूल ग्रन्थों के अध्ययन की परवाह नहीं की।”

स्पष्ट है कि स्याद्वाद सशयवाद नहीं है। सभी दशान किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी इमका नाम लेने में हिचकते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् थामस का यह कथन ठीक ही है कि—“स्याद्वाद सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियों पर अच्छी प्रकाश डालता है। स्याद्वाद का अमर सिद्धान्त दार्शनिक जगत् में बहुत ऊँचा सिद्धान्त माना गया है। वस्तुतः स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद को सम्राट् का रूप दिया गया है। स्यात् शब्द को एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चारित धर्म को ड़धर-उधर नहीं जाने देता है। यह अविवक्षित धर्मों का संरक्षक है, संग्रहादि ग्रन्थों का संरोधक व भिन्न दार्शनिकों का संपोषक है।

जिन दार्शनिकों की भाषा स्याद्वादानुगत है, उन्हें कोई भी दर्शन भ्रमजाल के चक्र में नहीं फँसा सकता।

एकवार भगवान् महावीर के समक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ, साधु को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर में भगवान् ने कहा—साधु को विभज्यवाद^{३२} का प्रयोग करना चाहिए। टीकाकार ने विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद किया है। क्या संशयात्मक वाणी का प्रयोग करके कोई दर्शन जीवित रह सकता है?

विरोध का निराकरण .

शांकराचार्य ने अपने शांकरभाष्य में स्याद्वाद के निरसन का प्रयत्न करते हुए यह भी कहा है—शीत और उष्ण की तरह एक धर्मों में परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्व आदि धर्मों का एक साथ समावेश नहीं हो सकता।^{३३} किन्तु स्याद्वाद के स्वरूप को जिसने समझ लिया है, उसके समक्ष यह आरोप हास्यास्पद ही ठहरता है। आचार्य से यदि प्रश्न किया गया होता—‘आप कौन हैं?’ तो वे

३२. भिक्वू विभज्जवायं च वियागरेज्जा ।

—सूत्रकृतौंग, १।१४।२२

३३. न हि एकस्मिन् धर्मिणि युगपत् सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः सम्भवति शीतोष्णवत् ।

उत्तर देते—‘म सयासी हूँ।’ पुन प्रश्न किया जाता—‘आप गृहस्थ हैं या नहीं?’ तो वे कहते—‘मैं गृहस्थ नहीं हूँ।’ अत्र तीमरा प्रश्न उनसे यह किया जाता—आप ‘हूँ’ भी और ‘नहीं हूँ’ भी कहते हैं, इस परस्पर विरोधी कथन का क्या आधार है? तत्र आचार्य को अनयगत्या यही कहना पड़ता—सयासाश्रम की अपेक्षा हूँ, गृहस्थाश्रम की अपेक्षा नहीं हूँ, इस प्रकार अपेक्षाभेद के कारण मेरे उत्तरों में विरोध नहीं है।

वस, यही उत्तर स्याद्वाद है। सत्त्व और असत्त्व धर्म यदि एक ही अपेक्षा से स्वीकार किये जाएँ तो परस्पर विरोधी होते हैं, किन्तु स्वरूप से सत्त्व और पररूप से असत्त्व स्वीकार करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, जैसे—मैं सयासी हूँ और मन्यामी नहीं हूँ, यह कहना विरुद्ध है, किन्तु मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है।

नयवाद

नयवाद को स्याद्वाद का एक स्तम्भ कहना चाहिए। स्याद्वाद जिन विभिन्न दृष्टिकोणों का अभिव्यजक है, वे दृष्टिकोण जैन परिभाषा में नय के नाम से अभिहित होते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। वस्तु के उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म का बोधक अभिप्राय या ज्ञान नय है।

प्रमाण वस्तु के अनेक धर्मों का ग्राहक होता है और नय एक धर्म का^{३४}। किन्तु एक धर्म को ग्रहण करता हुआ भी नय दूसरे धर्मों का न निषेध करता है और न विधान ही करता है। निषेध करने पर वह दुनय हो जाता है।^{३५} विधान करने पर प्रमाण की कोटि में परिगणित हो जाता है। नय, प्रमाण और अप्रमाण दोनों से भिन्न प्रमाण का एक अंश है, जैसे समुद्र का अणु न समुद्र है, न असमुद्र है,

३४ अथस्यानेकरूपस्य धो प्रमाण तदगधी ।

नयो धर्मान्तरापेक्षी, दुनयन्तस्मिरावृत्ति ॥

३५ स्वाभिप्रेतादशादितराशापलापी पुननयाभास ।

वरन् समुद्रांश है।^{३६} नय का ग्राह्य भी वस्त्वंश ही होता है। विश्व के सभी एकान्तवादी दर्शन एक ही नय को अपने विचार का आधार बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण एकांगी होता है। वे भूल जाते हैं कि दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी प्रतीत होने वाला विचार भी संगत हो सकता है। इसी कारण वे एकांगी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वस्तु के समग्र स्वरूप को स्पर्श नहीं कर पाते। वे सम्पूर्ण सत्य के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। नयवाद अनेक दृष्टिकोणों से वस्तु को निरखने परखने की कला सिखलाता है।

बौद्धदर्शन वस्तु के अनित्यत्व धर्म को स्वीकार करके द्रव्य की अपेक्षा पाये जाने वाले नित्यत्व धर्म का निषेध करता है। सांख्यदर्शन नित्यत्व को अंगीकार करके पर्याय की दृष्टि से विद्यमान अनित्यत्व धर्म का अदलाप करता है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन अपने-अपने एकान्त पक्ष के प्रति आग्रहशील होकर एक-दूसरे को मिथ्या कहते हैं। वे नहीं जानते कि दूसरे को मिथ्यावादी कहने के कारण वे स्वयं मिथ्यावादी बन जाते हैं। अगर उन्होंने दूसरे को सच्चा माना होता तो वे स्वयं सच्चे हो जाते, क्योंकि वस्तु में द्रव्यतः नित्यत्व और पर्यायतः अनित्यत्व धर्म रहता है।

इस प्रकार नयवाद हत-अद्वैत, निश्चय-व्यवहार, ज्ञान-क्रिया, काल-स्वभाव-नियति यहच्छा-पुरुषार्थ आदि वादों का सुन्दर और समीचीन समन्वय करता है।

नयवाद दुराग्रह को दूर करके दृष्टि को विशालता और हृदय को उदारता प्रदान करता है। वह वस्तु के विविध रूपों का विश्लेषण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आचार्य समन्तभद्र ने कहा है—“हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार विविध रसों द्वारा सुसंस्कृत लोह स्वर्ण आदि धातु पौष्टिकता और स्वास्थ्य आदि अभीष्ट फल प्रदान करती है, उसी प्रकार 'स्यात्' पद से अंकित आपके नय

३६. नासमुद्र. समुद्रो वा समुद्रांशो यथैव हि ।

नायं वस्तु न चावस्तु, वस्त्वंशो कथ्यते बुधैः ॥

—श्लोकवाक्तिक, विद्यानन्दि,

मनोवाञ्छित फल के प्रदाता हैं, अतएव हितैषी आय पुरुष आपको नमस्कार करते हैं ।

कहा जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद, व्यय और श्रौव्य की प्रक्रिया निरन्तर चालू है । स्वर्णपिण्ड से एक कलाकार घट बनाता है । फिर उम स्वर्णघट को तोड़कर मुकुट बनाता है । यहाँ प्रथम पिण्ड के विनाश से घट की और घट के विनाश से मुकुट की उत्पत्ति होती है, मगर स्वर्णद्रव्य सब अवस्थाओं में विद्यमान रहता है ।^{१०} यह द्रव्य से नित्यता और पर्याय से अनित्यता है । जिसने दूध ही ग्रहण करने का नियम अंगीकार किया है वह दधि नहीं खाता । दधि खाने का नियम लेने वाला दूध का सेवन नहीं करता । किन्तु गोरस का त्याग कर देने वाला दोनों का सेवन नहीं करता ।^{११} इससे स्पष्ट है कि दुग्ध का विनाश, दधि की उत्पत्ति और गोरस की स्थिरता होने से वस्तु का पर्याय से उत्पाद विनाश होने पर भी द्रव्य में श्रौव्य रहता है । इस उदाहरण से वस्तु की सामान्यविशेषात्मकता भी प्रमाणित हो जाती है ।

आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु के दो मुख्य अंश हैं—द्रव्य और पर्याय । अतएव द्रव्य को प्रधान रूप में ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण द्रव्याधिक नय और पर्याय को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय कहलाता है । यद्यपि वस्तुगत अनन्त धर्मों को ग्रहण करने वाले अभिप्राय भी अनन्त होते हैं, और इस कारण नयो की सख्या का अवधारण नहीं किया जा सकता,^{१२} तथापि उन सब का समावेश

३७ घटभोलिमुवर्णार्थी नागोरसदम्बितिव्ययम् ।

शोक प्रमोद माध्यस्थ्य, जना याति गहनुक्त्वा ॥

—आचार्य समन्तभद्र,

३८ पदोन्नतो न दध्यति न पयोति दधिरत ।

अगोरसन्नतो मोभे, तस्मात्तत्त्व प्रयात्मकम् ॥

—आचार्य समन्तभद्र,

३९ जावइया वयणपहा, तावइया चैव हु नि नयवाया ।

—सामन्तितक, आचार्य सिद्धसेन

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक, इन दो नयों में ही हो जाता है। जिस दृष्टिकोण में द्रव्य की प्रधानता हो वह द्रव्याधिक नय कहलाता है और जिसमें पर्याय की मुख्यता हो वह पर्यायाधिक नय है।^{४०} जैन साहित्य में नयविषयक अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। अधिक जानकारी के लिए पाठको को उन ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए। विस्तार-भय से यहां अधिक नहीं लिखा गया है।

४०. व्यासतोऽनेकविकल्पः । समासतस्तु द्विभेदो द्रव्याधिकः पर्यायाधिकश्च ।

—प्रमाणनयतत्त्वालोक अ० ७।४।५

धर्म का मूल क्या है ? यह एक गम्भीर प्रश्न रहा है, और इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न विचारको ने दिया है। कही पर दया को धर्म का मूल बताया है।^१ कही पर विनय को धर्म का मूल कहा है^२। और कही पर दशन को धर्म का मूल कहा है।^३ अपेक्षा दृष्टि से सभी कथन सत्य हैं। दया में चारित्र्यसम्बन्धी सभी नियमों का समावेश हो जाता है। विनय का अर्थ यहाँ नम्रता नहीं किन्तु सदाचार ही है। सदाचार सम्यग्दर्शनमूलक होता है। इस प्रकार धर्म के मूल में शब्दभेद होने पर भी आशयभेद नहीं है। तथापि गहराई से चिन्तन किया जाय तो यह स्पष्ट हुए बिना।

१ दयामूलो भवेद्धर्मो दयाप्राण्यनुक्म्पनम्।

—महापुराण जिनतेन २१।५।६२

(ख) दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

—सत तुलसीदास

२ एव धम्मस्स विणओ, मूल परमो स मोक्खो।

—वशवेकालिक ६।२।२

वि मूलए धम्मे ?

सुवसणा, विणयमूले धम्मे।

—जातासूत्र ५

३ दसणमूलो धम्मो।

—कुवकुवाचाय

रहेगा कि धर्म का मूल वस्तुतः सम्यग् दर्शन ही है, क्यों कि सम्यग्-दर्शन के अभाव में दया सही दया नहीं है और विनय सही विनय नहीं है।^५

सम्यग्दर्शन का अर्थ है विशुद्धदृष्टि। पाश्चात्य विचारक आर० विलियम्स के शब्दों में—जिन द्वारा बताया गए मोक्ष मार्ग में श्रद्धा सम्यक्त्व है।^५ आचार्य वसुनन्दिन् के अनुसार आप्त, आगम और तत्त्व—पदार्थ इन तीनों में श्रद्धा रखना सम्यक्त्व है।^६ पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतराग पुरुष आप्त कहलाता है। उसकी वाणी आगम और उसके द्वारा उपदिष्ट पदार्थ-तत्त्व है।

श्रावकपंचाचार वृत्ति के अनुसार—तीर्थकरों के द्वारा उपदिष्ट सत्यों में श्रद्धा सम्यक्त्व है।^७

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार—सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में श्रद्धा सम्यक्त्व है।^८

आचार्य कुन्दकुन्द के शब्दों में 'व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वों का

४. नादंसगिस्स नारां, नारणेण विना न हुंति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि भोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाराण ।

—उत्तराध्ययन २८।३०

५. आर० विलियम्स: 'जैन योग', प्रकाशक ओ० यू० प्रेस लन्दन १९६३ पृ० ४१ ।

६. अत्तागमतच्चारणं, जं सद्दहणं सुणिम्मलं होइ ।

संकाइदोसरहिय, तं सम्मत्तं मुखोयव्वं ॥

—वसुनन्दिश्रावकाचार गा० ६

७. सन्वाइ जिरोसरभासिआइं, वयणाइं नन्नहा हुंति ।

इअ बुद्धि जस्स मरो सम्मत्तं निच्चलं तस्स ।

—श्रावक पंचाचार वृत्ति, गा० ३

८. या देवे देवताबुद्धि, गुंरी च गुरुतामति ।

धर्मं च धर्मधीः शुद्धा, सम्क्त्वमिदमुच्यते ॥

—योगशास्त्र, प्र० ३।२ श्लोक

का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, किन्तु निश्चय नय से आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है ।^९

उमास्वाति के शब्दों में 'तत्त्वरूप पदार्थों की श्रद्धा अर्थात् दृढ प्रतीति सम्यग्दर्शन है ।'^{१०}

आधारभूत तथ्य को तत्त्व कहते हैं । स्थानाङ्ग^{११} और उत्तराध्ययन^{१२} आदि में तत्त्व के नौ भेद किये हैं—(१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य, (४) पाप (५) आस्रव (६) सवर (७, निर्जरा (८) बध (९) मोक्ष ।

उमास्वाति व आचार्ये हेमचन्द्र ने तत्त्व के सात भेद किये हैं^{१३}— (१) जीव (२) अजीव (३) आस्रव (४) बन्ध (५) सवर (६) निर्जरा (७) और मोक्ष । पुण्य और पाप को उन्होंने आस्रव के अन्तर्गत गिना है ।

९ जीवादोसद्दहण सम्मत, जिणवरोहि पण्णत्त ।
ववहाराणिच्छयदो, अणाण हवइ सम्मत ॥

—दर्शन पाहुड २०

१० तत्त्वाय श्रद्धान सम्यग्दर्शनम् ।

—तत्त्वाय सूत्र ११२

(त) उत्तराध्ययना २८।१५

११ स्थानाङ्ग ६६५

१२ जीवा जीवा य बधो य, पुण्ण पावाऽसवो तहा ।

सवरो निज्जरा भावधो, सत्तेए तहिया णव ॥

—उत्तराध्ययन २८।१४

(स) जीवाजीवा भावा, पुण्ण पाव च आसव तेसि ।

सवरणिज्जरवधो, भोक्खो य हव ति त अट्ठा ॥

—पचास्तिकाय २।१०८

१३ जीवाजीवासववधसवरनिज्जरामोक्षास्तत्त्वम् ।

—तत्त्वायसूत्र १।४

(स) जीवाजीवाश्रवाश्चैव, सवरो निजरा तथा ।

वधो मोदाश्चेति भत्त, तत्त्वायाहुमनीपिण ॥

—सप्ततत्त्वप्रकरणम् आचार्य हेमचन्द्र

संक्षेप दृष्टि से तत्त्व के दो भेद हैं। एक जीव और दूसरा अजीव।^{१४} जीव का लक्ष्य शिव है, किन्तु उसका वाधक तत्त्व अजीव है। जीव शिव बनना चाहता है, पर अजीव तत्त्व जीव में पय-पानीवत् घुल-मिल जाने के कारण जीव अपना शुद्ध स्वरूप पहचान नहीं पाता। वह अनादि अनन्त काल से अपने अशुद्ध रूप को ही शुद्ध रूप समझने की भयंकर भूल कर रहा है। अपने आपको शुद्ध चैतन्यस्वरूप न मान कर गरीर से, इन्द्रियों से, मन से, कर्मोदयजनित मनुष्यपर्याय आदि से अभिन्न समझना मिथ्या है।

इसे ही जैन दाशान्तिको ने मिथ्यात्व कहा है।^{१५} रात्रिसंवंधी अन्धकार को दूर किये बिना जैसे सहस्ररश्मि सूर्य उदित नहीं होता वैसे ही मिथ्यात्व रूपी अन्धकार को नष्ट किये बिना सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता।^{१६} जब अत्मा मे सम्यग्दर्शन का प्रादुर्भाव होता है तब वह आत्मा जीव और अजीव का पृथक्त्व समझता है। मैं जड़ नहीं चेतन हूँ ! मेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है। मुझ मे राग, द्वेष आदि की जो विकृति है वह जड़ के संसर्ग से है। मैं सम्प्रति कर्मों से बद्ध हूँ, किन्तु कर्मों को

१४. (क) जीवरासी चैव अजीवरासी चैव ।

—स्यानाङ्ग २।४।६५

(ख) दुवे रासी पन्नत्ता, तं जहा जीवरासी चैव अजीवरासी चैव ।

—समवायांग २।१४६

(ग) जीवा चैवा अजीवा य, एस लोए वियाहिए ॥

—उत्तराध्ययन

(घ) पन्नवणा दुविहा पन्नत्ता—तं जहा

जीवपन्नवणा य अजीवपन्नवणा य ॥

—पन्नवणा-१

१५. मिथ्या विपरीता दृष्टिर्यस्य स मिथ्यादृष्टिः

—कर्मग्रन्थ टीका० २

१६. अनिर्द्धूय तमो नैश; यथा नोदयतेऽशुमान् ।

तथानुद्भिद्य मिथ्यात्वतमो नोदेति दर्शनम् ॥

—महापुराण, ११।६।२००

नष्ट कर एक दिन में अवश्य ही मुक्त बनूँगा।' इस प्रकार की निष्ठा उसके अन्तर्मानस में जागृत होती है।

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के दो कारण हैं—एक नैसर्गिक और दूसरा आधिगमिक।^{१७} निसर्ग का अर्थ स्वभाव है। जब कर्मों की स्थिति कम होते-होते एक कोटाकोटी सागरोपम से भी कम रह जाती है और दर्शनमोह की तीव्रता में कमी आ जाती है, तब परोपदेश के बिना ही जो तत्त्वरुचि उत्पन्न होती है—यथार्थ दान होता है,—वह नैसर्गिक सम्यग्दर्शन है।

श्रवण, मनन, अध्यायन या परोपदेश से सत्य के प्रति जो निष्ठा जागृत होती है, वह आधिगमिक सम्यग्दर्शन है। प्रस्तुत भेद बाह्य निमित्तविशेष के कारण ही है। दर्शनमोह का विलय जो अन्तरंग कारण है, वह दोनों प्रकार के सम्यग्दर्शन में अनिवार्य है।

एक यात्री यात्रा के लिए चला। पथभ्रष्ट हो गया इतस्ततः परिभ्रमण करता हुआ स्वतः पथ पर आगया, यह नैसर्गिक पथ-लाभ हुआ।

दूसरा यात्री यात्रा के लिए चला। पथभ्रष्ट होकर इधर उधर भटकता रहा। पथदर्शा से पथ पूछ कर पथ पर आरूढ हुआ, यह आधिगमिक पथ-लाभ हुआ। ठीक इसी प्रकार नैसर्गिक और आधिगमिक सम्यग्दर्शन है।

आचार्य जिनसेन के अभिमतानुसार देशनालब्धि और बाललब्धि सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के बहिरंग कारण हैं, तथा करण लब्धि अन्तरंग कारण है। जब दोनों की प्राप्ति होती है तभी भव्य जीव सम्यग्दर्शन या धारक होता है।^{१८}

१७ तत्रिषर्गाधिगमाद्वा।

—तत्त्वार्थ सूत्र १।३

१८ जेगनाराजलब्ध्याः बाह्यकारणमग्निः।

अन्तःकरणामप्रया, भव्यात्मा स्याद् विगुण्डितः॥

—महापुराण, जितने ११६।६।१६६

जब दर्शन मोह के परमाणुओं का पूर्ण उपशमन होता है तब औप-
शमिक सम्यक्त्व होता है। केवल विपाकोदय रुक कर प्रदेशोदय होने
पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है और पूर्ण विलय (क्षय) होने पर
क्षायिक सम्यक्त्व होता है।

यद्यपि प्राप्ति-क्रम के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं है, तथापि
यह स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से सर्व प्रथम क्षायोपशमिक सम्यग्-
दर्शन उत्पन्न होता है। महापुराण^{१९} और कर्मग्रन्थ के अनुसार औप-
शमिक सम्यग्दर्शन होता है। कितने ही आचार्य दोनों विकल्पों को
मान्य करते हैं और कितने ही आचार्यों का यह भी अभिमत है कि
क्षायिक सम्यग्दर्शन भी पहले पहल प्राप्त हो सकता है। सम्यग्दर्शन
का सादि अनन्त विकल्प इसका आधार है।

तत्त्वों के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व का नाश होता है और
सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। जो आत्मविकास का प्रथम सोपान
है^{२०} जिससे श्रावक-धर्म या श्रमण-धर्म को ग्रहण करने के लिए कदम
आगे बढ़ते हैं।^{२१}

सम्यग्दर्शन जीवन की अमूल्य निधि है। जिसे यह अमूल्य निधि
प्राप्त हो जाती है वह भंगी भी देव है। तीर्थङ्करो ने उसे देव कहा

१९. क्षयाद् दर्शनमोहस्य, सम्यक्त्वादानमादितः।

जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलङ्ककलिलात्मनः ॥

—महापुराण, ११७।६।२००

२०. मोक्ष महल की परथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा।

सम्यक्ता न लहै सो दर्शन, जानो भव्य पवित्रा ॥

—पं० दौलतराम, छहढाला

(ख) दर्शनं ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते,

दर्शनं कर्णधार तन्मोक्षमार्गं प्रचक्षवे।

—समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार

२१. नन्थि चरित्तं सम्मत्तविहूर्णा, दंसणो उ भइयव्वं।

सम्मत्तचरित्ताइं, जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥

—उत्तराध्ययन, अर्थ० २८ गा० २६

है। रास से आच्छादित अग्नि का तज तिमिर नहीं बनता, वह ज्योतिषुञ्ज ही रहता है।^{२२} मानवता का सार ज्ञान है और ज्ञान का प्राधार सम्यग्दान है।^{२३}

कहा जाता है कि श्रीवृष्ण के पास मुदर्शन चक्र था, जिससे सम्पूर्ण शत्रुओं को पराजित करके त्रिलण्ड के अधिपति बन गये। आत्मरूपी वृष्ण के पास भी यदि सम्यग्दानरूपी सुदर्शन चक्र है तो वह भी कपाय रूपी शत्रुओं को पराजित कर एक दिन त्रिलोकीनाथ बन सकता है।

महापुराणों के विचारों का यह निश्चय हुआ निचोड़ है—धर्मरूपी मोर्गे सम्यग्दान रूपी सीपी में ही बनपता है।

२२ मय्यगू नम्यन्नमवि मागमृत्तम् ।
दवा दव विष्णुस्म-भूपापारातरोत्तम् ॥

—रत्नकरणध्यायवाचार २८

२३ गणु नररम सार, सारा वि नालस्य होद मन्तत ।

—३।१ पाट्ट-१।० ३१

ग्रध्यात्मसाधना में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य^१— इन तीनों का गौरवपूर्ण स्थान है। दृष्टि की विशुद्धि से ज्ञान विशुद्ध होता है^२ और ज्ञान की विशुद्धि से ही चारित्र्य निर्मल होता है।^३ अतः सन्त-संस्कृति के प्राण-प्रतिष्ठापक भगवान् महावीर ने साधना के कठोर कण्टकाकीर्णं महामार्ग पर बढ़ने के पूर्व दृष्टि-विशुद्धि की प्रबल प्रेरणा प्रदान की है।^४ साधना की दृष्टि से सम्यग्दर्शन का प्रथम स्थान है, सम्यग्ज्ञान का द्वितीय और सम्यक् चारित्र्य का तृतीय है।^५

सम्यग्दर्शन :

आत्मा को आत्मविस्मृति के गहन अन्धकार से निकालकर

१. तिविहे सम्मे पण्णत्ते, तं जहा-णाणसम्मे, दंसणसम्मे चरित्तसम्मे ।
—स्यानाङ्ग ३।४।११४
२. नादंसणिस्स नाणां,
—उत्तराध्ययन २८।३०
३. नाणेण विना न हुंति चरणगुणा ।
—उत्तराध्ययन २८।३०
४. जेयाऽबुद्धा महाभागा, वीराणां असमत्तदसिणो ।
असुद्धं तेसि परवक्तं, सफल होई सन्वसो ॥
—सूत्रकृताङ्ग अ० ८ गा० २२
५. सम्महंसरा पढम, सम्मनाणां विइज्जियं,
तइय च सम्मचारित्तं, एगभूयमिमं तिगं ।
—महानिशीय, २

आत्म भाव के आलोक से आलोकित करने वाली विवेकयुक्त दृष्टि ही True Faith सम्यग्दर्शन है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो आत्म विकास की दृष्टि से किया गया जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष आदि तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान^६ सम्यग्दर्शन है।^७ श्रद्धा जीवन का सम्बल है। व्यावहारिक दृष्टि से 'जिन' की वाणी में, जिनके उपदेश में, जिनको दृढ़ निष्ठा है^८, वही सम्यग्दर्शी है।

धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है।^९ यदि मूल में भूल है सम्यग्दर्शन का अभाव है, तो सभी क्रियाएँ ससार का क्षय न कर अभिवृद्धि ही करती हैं।^{१०} सम्यग्दर्शी पाप का अनुबन्धन नहीं करता।^{११} जो सम्यग्दर्शन से संपन्न है वह कम से बढ़ नहीं होता और जो सम्यग्दर्शनविहीन है वही ससार में परिभ्रमण करता है।^{१२} चारित्र्य

६ स्थानाङ्ग, ६

७ (क) तद्विद्याण तु भावाण, सम्भावे उवएसण ।
भावेण सद्वहत्स, सम्मत्त त विद्याहिय ॥

—उत्तराध्ययन २८।१५

(ख) तत्त्वायश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् ।

—तत्त्वाय सूत्र १।२

८ तमेव सच्च णीसक ज जिरोहि पवेइय ।

—आचारांग, ५।१६३ उद्दे० ५

(स) णिग्गथे पावयण अठटे, अय परमठटे, सेसे अणठठ ।

—भगवती २।५

९ दसणमूलो धम्मो ।

—द्वान पाहुड

१० नत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण ।

—उत्तराध्ययन अ० २८ ग० २६

११ सम्मत्तदसो न करेइ पाव ।

—आचारांग १।३।२

१२ सम्यग्दर्शनसम्पन्न, कमभि न निबद्ध यते ।

दशनेन विहीनस्तु, ससार प्रतिपद्यते ॥

—मनुसंहिता, ६।७४

से अष्ट व्यक्ति का निर्वाण सम्भव है, पर सम्यग्दर्शन से चलित आत्मा का निर्वाण असम्भव है ।^{१३}

आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्यग्दर्शन की अपार महिमा गाई गई है । ज्ञातृ धर्मकथा में इसे रत्न की उपाधि प्रदान की गई है ।^{१४} जिस साधक को इस 'चिन्तामणि' दिव्यरत्न की समुपलब्धि हो जाती है वह चाण्डाल भी देव है । तीर्थङ्करों ने उसे देव माना है । राख से आच्छादित आग की तरह उसके अन्तरतर में ज्योतिपुञ्ज जाज्वल्यमान रहता है ।^{१५}

सम्यग्दर्शी साधक आत्म-अभ्युदय के पथ पर निरन्तर अग्रसर होता रहता है । वह कभी परिश्रान्ति का अनुभव नहीं करता । वह यथार्थ द्रष्टा होता है । उसके अन्तर्मनिस में सत्य की जगमगाती ज्योति निरन्तर जलती रहती है । सत्य ही लोक में सारभूत है^{१६}, सत्य ही भगवान् है ।^{१७} सत्य भगवान् की आराधना साधना ही उसके जीवन का ध्येय होता है । सत्य की पर्युपासना करने वाले सम्यग्दृष्टि के लिए मिथ्याश्रुत भी सम्यक् श्रुत बन जाते हैं ।^{१८} सत्य

१३. दसणभट्टा भट्टा, दंसणभट्टस्स णत्वि णिव्वाण ।
सिज्झति चरियभट्टा, दंसणभट्टा ण सिज्झति ॥

—पट्टप्राभूत

१४. अपडिलद्धसम्मत्तरयणपडिलंभेणं....

—ज्ञातृ धर्मकथा, अ० १ सू० ४५

१५. सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम् ।
देवा देवं विदुर्भस्मगूढागारान्तरीजसम् ॥

—रत्नकरण्ड आवकावार २८

१६. सच्चं लोगम्मि सारभूयं ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र

१७. सच्चं खु भगवं ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र

१८. सम्मदिट्ठिस्स सुअं सुयनाण,
मिच्छादिट्ठिस्स सुअ सुअ-अन्नाणं,

—नन्दीसुत्त

साधक राग द्वेषात्मक ससार से पार हो जाता है।^{१९} वह देवगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु वन्द्य नहीं करता।^{२०} वह अवलम्बीय और अचित्त्य आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है। एक आचार्य के शब्दों में सम्यग्दर्शन यथार्थ में बहुत सूक्ष्म है और वह वाणी से परे है।^{२१}

सम्यग्दर्शन शब्द में विराट् अर्थ सन्निहित है। सम्पत्त्व, सच्चार्द्र, हकीकत, रास्ती द्रुथ, ऋत, समत्व, योग, श्रद्धा आदि शब्दों से जो आशय निकलता है, उस सत्ता का समावेश इसमें हो जाता है। प्रायः सभी दर्शनों और विचारकों ने सम्यग्दर्शन को अपनी अपनी परम्परा के अनुसार महत्त्व प्रदान किया है और उसे मुक्ति का मुख्य कारण माना है। समन्वयदृष्टि से चिन्तन करने पर सूर्य के उजाले की भाँति स्पष्ट परिज्ञान होता है कि भाषा में अन्तर होने पर भी उनका भाव समान ही है।

गीता ने योग^{२२} को सम्यग्दर्शन कहा है तो न्यायदर्शन^{२३} ने तत्त्वज्ञान को। सायणदर्शन^{२४} ने भेदज्ञान को सम्यग्दर्शन माना है तो योगदर्शन^{२५} ने विवेकख्याति को। बौद्धदर्शन ने क्षणभंगुरता और चार आय सत्यों का ज्ञान सम्यग्दर्शन स्वीकार किया है^{२६} तो वेदों ने ऋत को।

१६ सच्चस्म आणाए उवट्टिओ महावी मार तरइ ।

— आचारारण

२० भगवतो ३०।१

२१ सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्ममस्ति वाचामगाचरम् ।

२२ समत्व योग उच्यते ।

— गीता २।४८

२३ न्यायसूत्र ४।१।३०६

२४ सायण कारिका ६४

२५ योग दर्शन १।१३

२६ बौद्ध दर्शन

यही सर्वोत्कृष्ट धर्म है और जानों में श्रेष्ठ ज्ञान है।^{४३} इस एक का परिज्ञान होने पर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता।^{४४} इस आत्मविद्या के द्वारा राग-द्वेष की प्रहासि की जाती है^{४५} और यही सर्वोत्तम राजविद्या है।^{४६} न्यायदर्शन मिथ्याज्ञान, मोह आदि को संसार का मूल मानता है^{४७} और सांख्य दर्शन विपर्यय को।^{४८} बौद्ध दर्शन अविद्या, राग-द्वेष को संसार का प्रधान कारण स्वीकारता है।^{४९} जैन दृष्टि से साधना के क्षेत्र में सम्यग्ज्ञान का वही महत्त्व है जैसा सम्यग्दर्शन का है। ज्ञान प्रकाशक है।^{५०} प्रथम ज्ञान और फिर चारित्र्य प्रादुर्भूत होता है।^{५१}

सम्यक् चारित्र्य :

आत्मस्वरूप में रमण करना और जिनेश्वरदेवी के वचनों पर

३९. (क) अयं तु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम् ।

—याज्ञवल्क्य १।१।८

(ख) आत्मज्ञानं परं ज्ञानम् ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

४०. यज्जात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवगिष्यते ।

—गीता ७।२

४१. आन्वीक्षिक्यात्मविद्या, स्यादीक्षणात् सुखदुःखयोः ।

ईक्षमाणस्तया तत्त्वं, हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥

—शुक्रनीति १।१५२

४२. राजविद्या राजगुह्यं, पवित्रमिदमुत्तमम् ।

—गीता ६।२

४३. न्यायसूत्र ४।१-३-६

४४. सांख्य कारिका ६४।३

४५. बुद्ध वचन

४६. णारणं पयासयं ।

—महानिशीय ७

४७. पढर्मं णारणं तओ दया ।

—दशवैकालिक ४

पूर्ण आस्था रखत हुए अच्छी तरह उन्ही के अनुरूप आचरण करना True Conduct सम्यक् चारित्र्य है।

ज्ञान नेत्र है, चारित्र्य चरण है। पथ का अवलोकन तो किया, पर चरण उस ओर नहीं बढ़े तो अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। स्वित्नांक ने लिखा है—'विना चारित्र्य के ज्ञान शीशे की आँख की तरह है, सिर्फ दिखलाने के लिए और एक दम उपयोगितारहित।' ज्ञान का फल विरक्ति है।^{४८} ज्ञान होने पर भी यदि विषयो में अनुरक्ति बनी रही तो वह वास्तविक ज्ञान नहीं है।

सम्यक् चारित्र्य जैन साधना का प्राण है। विभावगत आत्मा को पुन शुद्ध स्वरूप में अधिष्ठित करने के लिए सत्य के परिज्ञान के साथ जागरूक भाव से सक्रिय रहना आचार-आराधना है। चारित्र्य एक ऐसा चमकता हीरा है जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं, चारित्र्य है।^{४९} उत्तम व्यक्ति शब्दों से सुस्त और चारित्र्य से चुस्त होता है।^{५०} बौद्ध साहित्य में सम्यक् चारित्र्य को ही सम्यक् व्यायाम कहा है।

समन्वय

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य—ये साधना के तीन अंग हैं। अन्य दर्शनकार केवल साधना के एक एक अंग को प्रमुखाता देते हैं—किंतु जैन दर्शनकार तीनों के समन्वय को। भगवान् श्री महावीर ने चार प्रकार के पुरुष बताए हैं—

एक शीलसम्पन्न है, श्रुतसम्पन्न नहीं।
दूसरा श्रुतसम्पन्न है, शीलसम्पन्न नहीं।
तीसरा शील सम्पन्न है, और श्रुत सम्पन्न है।
चौथा न शील सम्पन्न है, न श्रुत सम्पन्न है।

४८ ज्ञानस्य फल विरक्ति

४९ महावीर

५० कल्पसूत्रियस

प्रथम व्यक्ति मोक्षमार्ग का देश आराधक है।^{११} दूसरा देश विराधक है।^{१२} तीसरा सर्व आराधक है^{१३}, और चौथा सर्व विराधक है।^{१४}

इस चतुर्भङ्गी मे भगवान् ने बताया कि कोरा शील कल्याण की एकांगी आराधना है। कोरा ज्ञान भी इसी प्रकार का है। शील और ज्ञान दोनो ही नहीं है तो वह कल्याण की आराधना है ही नहीं। शील और ज्ञान दोनो की सगति है तो वह कल्याण की सर्वाङ्गीण आराधना है।^{१५}

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति चतुर्थ गुणस्थान में हो जाती है। सातवें गुणस्थान तक वह अवश्य ही वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सम्यग्ज्ञान की पूर्णता तेरहवें मे और सम्यक् चारित्र की पूर्णता चौदहवे गुणस्थान मे होती है। जब तीनों पूर्ण होते हैं तभी साध्य की सिद्धि होती है, अचिन्त्य अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है।^{१६} पूर्ण विद्या और चारित्र का समन्वय ही मोक्ष है।^{१७}

५१. भगवती ८।१०

५२. भगवती ८।१०

५३. भगवती ८।१०

५४. भगवती ८।१०

५५. भगवती ८।१०

५६. सदृष्टिज्ञानचारित्रत्रयं यः सेवते कृती ।

रसायनमिवातर्क्यं सोऽमृतं पदमश्नुते ॥

—महापुराण, पर्व ११ श्लोक० ५६

५७. आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खं ।

—सूत्रकृताङ्ग १।१२।११

श्रमण संस्कृति तप प्रधान संस्कृति है। तप श्रमण संस्कृति का प्राण-तत्त्व है। जीवन की कला है। आत्मा की अन्तःस्फूर्त पवित्रता है, जीवन का आलोक है। तप की महिमा और गरिमा का जो गौरव-गान श्रमण संस्कृति ने गाया है, वह अनूठा है, अपूर्व है।

श्रमण संस्कृति का आधार श्रमण है। जैनागमों में अनेक स्थलों पर 'समण' शब्द व्यवहृत हुआ है जिसका अर्थ साधु है। 'श्रमण' शब्द के तीन रूप होते हैं—'श्रमण' 'समन' और 'शमन'। श्रमण शब्द श्रम धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है—श्रम करना।

दशवैकालिक धृति में आचार्य हरिभद्र ने तप का अपर नाम श्रम भी दिया है।^१ श्रमण का अर्थ तपस्या से खिन्न^२, क्षीण काय तपस्वी^३ किया है। जो व्यक्ति अपने ही श्रम से उत्कर्ष की प्राप्ति करता है वह श्रमण है।

१ आम्यन्तीति श्रमणा तपस्यन्तीत्ययः ।

—दशवैकालिक धृति १।३

२ श्रम तपसि खेदे ।

३ आम्यति तपसा विद्यत इति श्रुत्वा श्रमणः ।

—सूत्रद्वयम् १।१६।१ गोलाङ्ग टीका, पत्र २६३

श्रमण संस्कृति ने तप को धर्म माना है।^{१५} स्थानाङ्ग^{१६}, समवायाङ्ग^{१७} में दश विध धर्म का जो उल्लेख है उसमें तप भी एक है। मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले साधक के लिए तप की साधना अनिवार्य है।^{१८}

आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि श्रमण संस्कृति का श्रमण श्रमणत्व को स्वीकार कर तपः कर्म का आचरण करता है।^{१९} सभी तीर्थंकर तप के साथ ही प्रव्रज्या लेते हैं।^{२०} क्योंकि

४. धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

—दशवकालिक १।१

५. खंती मुत्ती अज्जवे मद्दे लाघवे सच्चे ।
संजमे तवे चियाए वंभचेरवामे ॥

—स्थानाङ्ग ७।२

६. खंती य मद्देज्जव, मुत्ती तव संजमे य वोद्धवे ।
सच्चं सोय आकिचरां च, वंभं च जइ-धम्मो ॥

—समवायाङ्ग १०

७. नारां च दसरां चैव, चरित्तं च तवो तथा ।
एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइं ॥

—उत्तराध्ययन २८।३

८. जेरोव समरो भगवं महावीरे तेरोव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता एवं जहा उसभदत्तो तहेव पक्कओ, णवरं पंचहिं पुरिससएहिं सद्धि तहेव जाव सामाइयमाइयाइं एक्कारसअंगाइं अहिज्जइ, अहिज्जइत्ता व्हहिं चउत्थ छट्ठु मजाव मासद्धमासक्खमरोहिं विचित्तोहिं तवोकम्मोहिं अप्पाण भावेमारो विहरइ ।

—भगवती ६।३३

(ख) भगवती २।१।६०६

९. सुमइत्थ णिच्चभत्तेण, णिग्गओ वासुपुज्ज चोत्थेरां ।
पासो मल्ली य अट्टमेण सेसा उ छट्ठेरां ॥

—समवायाङ्ग सूत्र १६८

(ख) सुमइत्थ निच्चभत्तेण, निग्गतो वासुपुज्ज जिण चउत्थेण ।
पासो मल्लीवि य अट्टमेण सेसा उ छट्ठेरां ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० २५०

तप मगल ही नहीं, उत्कृष्ट मगल है ।^{१०} भगवान् श्री ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तप की साधना की ।^{११} भगवान् श्री महावीर ने भी बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक उग्र तप तपा ।^{१२} इस लम्बी अवधि में उन्होंने केवल तीन सौ उनपचास दिन आहार ग्रहण किया ।^{१३} शेष दिन वे निर्जल और निराहार रहे । आचाराग, आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चूर्णि, आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति, आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, त्रिपट्टिशलाकापुरुष चरित, महावीर चरिय, प्रभृति ग्रन्थों में भगवान् श्री महावीर के उग्र तप का जो रोमाचकारी वर्णन किया है उसे पढ़कर पाठक विस्मित हो जाता है । आचार्य भद्रबाहु^{१४} के शब्दों में अन्य तीर्थङ्करों की अपेक्षा महावीर का तप कर्म अत्युग्र था ।

दिग्म्बर आचार्य गुणभद्र के अभिमत से मुमतिनाथ ने भी बेलों के तप से दीक्षा ग्रहण की थी —

दीक्षा पट्टोपवासेन सहेतुकवनेऽगृहीत ।

सिते राज्ञा सहस्रेण मुमतिनवमीदिने ॥

—उत्तर पुराण, पत्र ६१, श्लो० ७० प० ३०

१० दशवर्कालिक १।१

११ उसभेण अरहा कोसलिए एग वाससहस्स निच्च वासट्टकाय चियत्तह जाव अण्णारु भावेमाणस्स एवम वाससहस्सं विइवकत ।

—कल्पसूत्र सू० १६६ प० ५८

(पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित)

(ख) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सू० ४०-४१ पृ० ८४ ।

१२ आवश्यक नियुक्ति गा० ५२६ स ५३५

(ख) आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प० २२७-२२६

(ग) त्रिपट्टिशलाकापुरुष चरित्र १०।४।६५२-६५७

(घ) महावीर चरिय, गुणचंद्र ७।१-८, प० २५०

१३ तिसि सए दिवसाण अउणापने य पारणावालो ।

—आवश्यक नियुक्ति ५३४

१४ उगम च तयो वम्म, विनेमओ वदमाणस्स ।

—आवश्यक नियुक्ति गा० २४०

भगवान् महावीर के जीवन का तलस्पर्शी अध्ययन करने पर नि.संकोच कहा जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के अद्वितीय आचार्य थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित देहदमनरूप वहिर्मुख तप का आन्तरिक साधना के साथ सामंजस्य स्थापित किया और उसे आन्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार वे तप-साधना के महान् संस्कर्त्ता और साथ ही पुरस्कर्त्ता भी हुए। उनकी अनेक बहुमूल्य देनों में तपविषयक देन भी कम महत्त्व की नहीं है।

जैनागमों^{१५} की तरह बौद्ध वाङ्मय में भी अनेक स्थलों पर महावीर के शिष्यों के लिए 'निगंठ' के साथ 'तपस्सी' 'दिग्घ तपस्सी' विशेषण प्रयुक्त हुए हैं।^{१६} इससे भी स्पष्ट है कि महावीर स्वयं कितने उग्र तपस्वी रहे होंगे। अनुत्तरोपपातिक^{१७}, अन्तकृत् दशा^{१८}, भगवती^{१९} आदि आगमों में महावीर के शिष्य और शिष्याओं का वर्णन है। उन्होंने रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली लघुसिंहनिष्क्रीडित, भिक्षु प्रतिमा, लघु सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, भद्रोत्तर प्रतिमा, आर्यविल वर्धमान, गुणरत्न संवत्सर, चन्द्र प्रतिमा, संलेखना आदि महान् तप करके देह को जर्जरित बनाया था।^{२०} "तवसूरा अणगारा"⁺ अनगार तप में शूर होते हैं, यह जैन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है।

१५. उगगतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, ओराले घोरे घोरगुणे घोर तवस्सी ।

—भगवती शतक १ उद्दे० ३

१६. मज्झिमनिकाय ५६ उपालिसुत्त २।१।६

१७. अनुत्तरोपपातिक वर्ग ३ ।

१८. अन्तकृत्दशा वर्ग ६, अ० ३, वर्ग ८, अ० १-१०

१९. भगवती २।१

२०. अन्तकृत्दशा ।

+ खंतिसूरा अरिहन्ता, तवसूरा अणगारा ।

दाणसूरे वेसमणे, जुद्धसूरे वामुदेवे ॥

जैन श्रमण के लिए जहाँ ज्ञान-दक्षन-चारित्र्यसम्पन्न विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वहाँ उसे तपसम्पन्न भी कहा गया है ।^{२१}

तप जीवनोत्थान का प्रशस्त पथ है । तप की उत्कृष्ट आराधना साधना से तीर्थङ्कर पद प्राप्त होता है । सभी तीर्थङ्करो ने अपने पूर्व भवों में तप की साधना की । श्रमण भगवान् श्री महावीर के जीव ने 'नन्दन' के भव में एक लक्ष वर्ष तक निरन्तर मासखमण की तपस्या की ।^{२२} उन मासखमणों की संख्या ग्यारह लाख साठ हजार थी ।

वैदिक संस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना आवश्यक मानी है ।^{२३} योग दर्शन ने तप को क्रियायोग में स्थान दिया है ।^{२४}

२१ भगवती ।

२२ सयसहस्र सव्वत्य मासभत्तेण ।

—आवश्यक नियुक्ति, गा० ४५०

(ख) एक्कारस अगाइ अहिज्जिता तत्थ मास मासेण खममाणो एण बाससहस्र परियाग पाउणित्ता—

—आवश्यक चूर्ण प० २३५

जिनवासणो महत्तर

(ग) सयसहस्र त्ति वपशतसहस्र यावदिति । कथं / सवत्र मासभवतनेति अनवरतमासोपवासेनति ।

—आवश्यक मलयगिरिवत्ति प० २५२

(घ) तत्र वपलक्ष सबदा मासक्षपणान तपस्तप्त्वा ।

—समवायाङ्ग, अभयदय वत्ति १३६

(ङ) मासापवाने सतते श्रामण्य स प्रकपयन् ।

व्यहार्पोद्गुण्णा साध आमाकरपुरादिपु ॥

—त्रिपरिच्छि० १०।१।२२१

२३ शौचगन्तापतप स्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि नियमा ।

—योगदान २।३२

२४ तप स्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि त्रिधायाग ।

—योगदान २।१

उपनिषद्, ^{२५} गीता, ^{२६} और मनुस्मृति ^{२७} ने भी तप और स्वाध्याय पर पर बल दिया है। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक संस्कृति की तपः साधना में और जैन संस्कृति की तपः साधना में महान् अन्तर है।

जैन संस्कृति ने तप को दो भागों में विभक्त किया है—एक बाह्य तप और दूसरा आभ्यन्तर तप।^{२८}

२५. स तपोऽतप्यत ।

—बृहदारण्यक १।२।६

(ख) तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि ।

—बृहदारण्यक ३।८।१०

(ग) यज्ञेन दानेन तपसा ।

—बृहदारण्यक ४।४।२२

(घ) तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च

—तैत्तिरीय उपनिषद् १।६।१

२६. श्रद्धया परया तप्त तपः।

—गीता १७।१७

२७. क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो, दानेनाऽकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥

—मनुस्मृति ५।१०६

(ख) अद्भिर् गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

विद्यातपोभ्या भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति ॥

—मनुस्मृति ५।१०८

(ग) तपश्चरणैश्चोश्रुः साधयन्तीह तत्पदम् ।

—मनुस्मृति ६।७५

(घ) तपो विद्या च विप्रस्य, निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा किल्बिषं हन्ति, विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

—बही १२।१०४

२८. सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरब्भन्तरो तथा ।

चाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमब्भन्तरो तवो ॥

—उत्तरा०३०।७

जिस तप मे शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है और जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा युक्त होने से दूसरो को दृष्टिगोचर होता है वह बाह्य तप है। और जिस तप मे मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है, अन्तर्दृष्टियों की परिशुद्धि मुख्य होती है और जो मुख्य रूप से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरो को भी नहीं दीखता है, वह आभ्यन्तर तप है।^{१९}

बाह्य तप के छह भेद हैं^{३०}—

(१) अनशन—आहार, जल आदि का एक दिन, या अधिक दिन अथवा जीवन पयत्त के लिए त्याग करना अनशन है। इत्वरिक—अल्पकालिक और यावत्कथिक-यावज्जीवित, ये मुख्य रूप से दो भेद

२६ बाह्यतप—बाह्यशरीरस्य परिणोपणेन कमक्षपणहेतुत्वान्ति, आभ्यन्तर—चित्तनिरोधप्राधान्येन कमक्षपणहेतुत्वादिति ।

—समवायाङ्ग सम० ६ की अभयदेव वृत्ति

(ख) अन्धितरण—अभ्यन्तरम्—आन्तरस्यैव शरीरस्य तापनात्सम्यग्दृष्टिभिरैव तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्च, 'बाहिरण' त्ति बाह्यस्यैव शरीरस्य तापनामिध्यादृष्टिभिरपि तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्चेति ।

—श्रीपपातिक सूत्र ३० की अभयदेव वृत्ति

(ग) बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम् कथमस्याभ्यन्तरत्वम् ? मनोनियमनायत्वात् ।

—तत्त्वायसूत्र ६।१६-२०, सवायसिद्धि

३० अणसणमूणोपरिया, भिपलायरिया य रसपरिच्चाओ ।

वायविलेसा सलीणया, य वज्जा तवा हाद ॥

—उत्तराध्ययन ३०।८

(ग) अनशनावमोदयवृत्तिपरिसरस्यानरसपरित्यागविवित्तशय्यासनका-यस्नेना ग्राह्य तप ।

—तत्त्वायसूत्र० अ० ६, सू० १६

(ग) मूलाचार—बट्टवेर ३४६

(घ) टाणाङ्ग ६। सू० ५११

(ङ) प्रवचनसाराङ्गार गाथा २७०-२७२

है । इत्वरिक तप अवकांक्षासहित होता है और यावत्कथिक अवकांक्षा रहित होता है ।^{३१} इन दोनों के भी अनेक भेद प्रभेद हैं ।

(२) ऊनोदरिका—आगम साहित्य में ऊनोदरिका^{३२}, अवमोदरिका^{३३} और अवमौदर्य^{३४} ये तीन नाम उपलब्ध होते हैं । आहार की मात्रा से कम खाना, कुछ भूखा रहना, कपायों को कम करना, उपकरणों को कम करना ऊनोदरिका है । मुख्य रूप से ऊनोदरिका तप के तीन भेद हैं—(१) उपकरण अवमोदरिका, (२) भक्त पान अवमोदरिका (३) और भाव अवमोदरिका ।^{३५} इन तीनों के भी अनेक भेद प्रभेद प्रतिपादित किये गये हैं ।^{३६}

(३) भिक्षाचर्या—स्थानाङ्ग, भगवती, उत्तराध्ययन और औपपातिक में प्रस्तुत नाम प्राप्त हैं और समवायांग,^{३७} व तत्त्वार्थ सूत्र^{३८} में

३१. इत्तरिय मरणकालाय, अणसणा दुविहा भवे ।

इत्तरिय सावकंखा निरवकंखा उ विइज्जिया ॥

—उत्तराध्ययन ३०।६

३२. समवायाङ्ग सम० ६

(ख) भगवती २५।७

(ग) उत्तराध्ययन ३०।८

३३. (क) स्थानाङ्ग ३।३।१८२

(ख) औपपातिक ३०

(ग) भगवती २५।७

३४. (क) उत्तराध्ययन ३०।१४, २३

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र ६।१६

३५. तिविहा ओमोयरिया प० तं० उवगरणोमोयरिया, भक्तपाणोमोदरिता, भावोमोदरिता ।

—स्थानाङ्ग ३।३।१८२

३६. औपपातिक ३०

(ख) भगवती २५।७

(ग) ठाणाङ्ग ३।३।१८२

(घ) उत्तराध्ययन ३०

३७. समवायाङ्ग, सम० ६

३८. तत्त्वार्थ सूत्र १६।१६

इसे 'वृत्ति सक्षेप' और 'वृत्तिपरिसङ्ग्रहण' कहा है। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा का काम करना वृत्तिसक्षेप है।^{३९} अर्थात् जीवन निर्वाह के साधनों का समय करना। औपपातिक^{४०} और भगवती^{४१} में इसके तीम भेदों का उल्लेख है। स्थानाङ्ग^{४२} में उनके अतिरिक्त दो भेदों का और उल्लेख किया है तथा उत्तराध्ययन^{४३} में भी अन्य भेदों का निरूपण है।

(४) रसपरित्याग—घृत, दूध, दही, मक्खन आदि रसों का परित्याग करना,^{४४} तथा प्रणीत पान भोजन का वर्जन करना। उमास्वाति ने मद्य, मास, मधु और मक्खन आदि जो रस विवृतियाँ हैं उनका प्रत्याख्यान तथा विरस आदि का अभिग्रह रस

(ख) द्वावैकालिक नियुक्ति मा० ४७

३६ भिक्षाचर्यां सर्वं तपो निर्जराङ्गत्वादनशनवद अथवा सामायोपादानेऽपि विदिष्टा विचित्राभिग्रहयुक्तत्वेन वृत्तिसक्षेपरूपा सा ग्राह्या ।

ठाणाङ्ग ५।३।५१ वृत्ति

४० औपपातिक सम० ३०

४१ भगवती २५।७

४२ ठाणाङ्ग ५।१।३६६

४३ अट्टविहंगायरग तु तथा सत्तेव एमणा ।
अभिग्रहा य जे भन्ने भिक्षापरियमाहिया ॥

—उत्तरा० ३०।२५

४४ तोरदहिंसपिमाई पणोय पाणभोयण,
परिवज्जण रमाण तु भणिय रसविवज्जण ।

—उत्तरा० ३०।२६

(स) घृतादिवप्यरसपरित्यागश्चतुर्थं तप ।

—तत्त्वाय० ६।१६ सर्वापत्तिद्धि

परित्याग तप माना है ।^{४५} इसके भी औपपातिक में नौ भेद बताये हैं ।^{४६}

(५) कायक्लेश—आसन, आतापना, विभूषा-वर्जन और परिकर्म के द्वारा शरीर को स्थिर करना कायक्लेश तप है ।^{४७} इसके आगमों में कहीं पर सात,^{४८} कहीं पर दस^{४९} और कहीं पर बारह भेद^{५०} निरूपित किये गये हैं ।

(६) प्रतिसलीनता—मन और इन्द्रियो को अपने विषयों से हटाकर अन्तर्मुख करना, अनुदीर्ण क्रोधादि कषायों का निरोध करना तथा उदय में आये हुए को विफल करना और स्त्री-पशु नपुंसक रहित एकान्त शान्त स्थान में निवास करना प्रतिसलीनता तप है ।

यह (१) इन्द्रिय-प्रतिसलीनता (२) कषाय प्रति सलीनता, (३) योग

४५. रसपरित्यागोऽनेकविधः । तद्यथा—मांसमधुनवनीतादीनां मद्यरस-
विकृतीनां प्रत्याख्यानं विरसरूक्षाद्यभिग्रहश्च ।

—तत्त्वार्थ० ६।१६ भाष्य

४६. से किं तं रस परिच्चाए ? अरोगविहे पण्णत्ते । तं जहा—निव्वीइए,
पणीयरसपरिच्चाए (३) आयंवि लिए (४) आयामसित्थभोई
(५) अरसाहारे, (६) विरसाहारे, (७) अन्ताहारे (८) पन्ताहारे,
(९) लूहाहारे ।

—औपपातिक, सम० ३०

४७. ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा ।
उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायकिलेस तमाहिय ॥

—उत्तरा० ३०।२७

४८. ठाणाङ्ग ७।३।५५४

४९. ठाणाङ्ग ५।१।३६६

५०. औपपातिक, सम० ३०

(ख) भगवतो २५।७ में भी कायक्लेश के अनेक भेद बताये हैं ।

प्रतिसलीनता (४) विविक्तदायनासनसेवनता के रूप में चार प्रकार का है। और इनके भी अनेक उपभेद हैं।^{५१}

आभ्यन्तर तप के भी छह भेद हैं—^{५२}

(७) प्रायश्चित्त—पूववृत्त दोषों की आलोचना कर आत्मविशुद्ध्यर्थ प्रायश्चित्त ग्रहण करना।^{५३} प्रायश्चित्त पाप का छेदन करता है और चित्त को विशुद्ध करता है।^{५४}

प्रायश्चित्त तप के भी दस भेद हैं—(१) आलोचनाहं (२) प्रति क्रमणहं (३) तदुभयहं (४) विवेकाहं (५) व्युत्सर्गाहं (६) तपहं (७) छेदाहं (८) मूलाहं (९) अनवस्थाप्याहं (१०) पाराचिताहं।^{५५}

५१ इदियक्सायजोगे, पटुच्च सलीणया मुखेयव्वा ।

तह जा विविक्तचरिया, पप्रत्ता वीयरगेहि ॥

—उत्तरा० ३०।२८ नेमिचन्द्रोप टीका में उद्धृत

५२ प्रायश्चित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।

भाण च विउस्सगो, एसा अम्मितरो तवो ॥

—उत्तराध्याय ३०।३०

(ल) प्रायश्चित्तविनयवेयापृत्यस्वाध्याययुत्सगध्यानायुत्तरम् ।

तत्त्वाय सूत्र अ० ६ सू० २०

(ग) स्थानाङ्ग ६ सू० ५५१

(घ) मूलाधार वट्टकेर गा० ३६०

(ङ) प्रवचन सारोदार गा० २७० ७२

५३ आलोयणारिहाईय प्रायश्चित्त तु दसविह ।

ज भिक्खू वहइ सम्म प्रायश्चित्त तमाहिय ॥

—उत्तरा० ३०

५४ पाप छिनत्ति यस्मात् प्रायश्चित्तमिति भण्यन्ते तस्मात्,

प्रायेण वापि चिरा विदोषयति तेन प्रायश्चित्तम् ।

—दशवैकान्तिक १।१ हारिमञ्जीया वृत्ति में उद्धृत

५५ आलोयणपड्विक्कमणं मीराविवेगं तथा विउस्सगो,

तवधेअमूलअणवट्टया य पारचिए जेय ।

—दशवैकान्तिक १।१ हारिमञ्जीया वृत्ति में उद्धृत

(८) विनय—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आदि सद्गुणों में बहुमान रखना विनय है। विनय के सात प्रकार हैं—(१) ज्ञान का विनय, (२) श्रद्धा का विनय (३) चारित्र्य का विनय (४) मन-विनय (५) वचन-विनय (६) काय-विनय और (७) लोकोपचार विनय।^{५६} इनके भी फिर अनेक भेद प्रभेद हैं।^{५७}

(९) वैयावृत्य—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, गैशक, ग्लान, गण, कुल, सघ, साधु आदि की आहार आदि के द्वारा सेवा करना।^{५८}

(१०) स्वाध्याय—विधिपूर्वक आत्म-विकासकारी अध्ययन

(ख) औपपातिक, सम० ३०

(ग) स्थानाङ्ग ७३३

(घ) भगवती शतक २५ उ० ७

(ङ) व्यवहार भाष्य गा० ५३ पृ० २०

५६. (क) भगवती २५।७

(ख) ठाणाङ्ग-५८५

(ग) औपपातिक

(ग) धर्म संग्रह अध्ययन ३, व्रतातिचार प्रकरण

(ङ) णारो दंसणचरणो मणवडकाओवयारिओ विणओ ।

णारो पंचपगारो मइणाणाईण सदहण ॥

भत्ती तह बहुमाणो तद्दिट्ठत्थाण सम्मभावणया ।

विहिगहणव्भासोवि अ एसो विणओ जिणाभिहिओ ॥

—दशवैकालिक १।१ हारिभद्रोपा वृत्ति में

५७. (क) भगवती २५।७

(ख) ठाणाङ्ग ७।३।५८५

(ग) दशवै० हारि० वृत्ति० १।१

५८. विशेष विवरण के लिए देखे, लेखक का 'सेवा : एक विश्लेषण' लेख ।

स्वाध्याय है।^{१९} इसके पाँच प्रकार हैं—(१) वाचना, (२) पृच्छा (३) परिवर्तन—स्मरण, (४) अनुप्रेक्षा—चित्तन, (५) धर्म-कथा।^{२०}

(११) ध्यान—अध्यवसाय को स्थिर करना ध्यान है। चल चित्त का किमी एक विषय में स्थिर हो जाना ध्यान है।^{२१} ध्यान के चार प्रकार हैं—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) धर्म, (४) शुक्ल।^{२२} आर्त्त और

५६ "अज्जमयणमि रमा मया" अज्जकरण सज्जाओ भण्णइ, तमि सज्जाए सदा रतो भविज्जति ।

—दशवैकालिक, जिनवास घृणि २८७

(ख) स्वाध्याये वाचनादौ

—दशवैकालिक, हारिभद्रोपटीका २३५

६० वायणा पुच्छणा चेव, तहेण परियट्टणा ।

अणुप्पहा धम्मवहा, सज्जाओ पचहा भवे ।।

—उत्तरा० ३०।३४

(ख) पचविहे सज्जाए प० त० वायणा, पुच्छणा, परियट्टणा, अणुप्पहा, धम्मवहा ।

—स्थानाङ्ग ५।३।४६५

(ग) तत्त्वार्थं सूत्र ६।२५

(घ) भगवतो २५।७०२

(ङ) औपपातिक ३०

६१ (क) एगग्ग मणसदिवेसणाए ए भने । जेव वि जणयइ ?

एगग्गमणसन्निवसणाए ए चित्तनिरोह करेइ ।

—उत्तराध्ययन २६।२५

(ख) उत्तमसहननस्यैवाप्रचिन्तानिरोधा ध्यानम् ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ६।२७

(ग) ज विरमज्जवसाण त भाण ।

(घ) ठाणाङ्ग ५।३।५११ टीका

६२ चत्तारि भण्णा प० त० मट्टे भाण्णे, रोहे भाण, धम्मे भाण्णे, मुक्खे भाण्णे ।

—ठाणांग ४।१।३०८

रौद्र ये दो ध्यान अप्रशस्त है । धर्म और गुक्ल ये दो ध्यान प्रशस्त है ।^{६३} अप्रशस्त ध्यान को त्यागकर प्रशस्तध्यान में आत्मा को स्थिर करना वस्तुतः ध्यान है ।^{६४}

इन चारों ध्यानों के भी अनेक भेद प्रभेद है ।^{६५}

(१२) व्युत्सर्ग—शरीर, सहयोग, उपकरण और खान-पान का त्याग करना और कषाय, संसार और कर्म का त्याग करना व्युत्सर्ग है ।^{६६}

व्युत्सर्ग तप दो प्रकार का है—(१) द्रव्य व्युत्सर्ग (२) और भाव व्युत्सर्ग ।^{६७} द्रव्य व्युत्सर्ग,—(१) शरीर व्युत्सर्ग,^{६८} (२) गण-व्युत्सर्ग, (३) उपधि व्युत्सर्ग (४) और आहारव्युत्सर्ग रूप में चार प्रकार का है । भावव्युत्सर्ग—(१) कषायव्युत्सर्ग^{६९}, (२) संसार व्युत्सर्ग (३) और कर्मव्युत्सर्ग रूप में तीन प्रकार का है ।

इस प्रकार तप के दो प्रकार बताये हैं । बाह्य तप में शरीर-सम्बन्धी सभी साधना-नियम समा जाते हैं, और आभ्यन्तर तप में

(ख) आर्तरौद्रधर्मशुक्लानि ।

—तत्त्वार्थ० ६।२६

६३. परे मोक्षहेतू ।

—तत्त्वार्थ० ६।३०

६४. अदृष्टदाणि वज्जित्ता, भ्राएज्जा सुसमाहिए ।

धम्मसुक्काइं भ्राणाइं भ्राणां तं तु बुहा वए ॥

—उत्तरा० ३०।३५

६५. स्थानाङ्ग ४।१।३०८

६६. औपपातिक, तपोऽधिकार ।

६७. बाह्याभ्यन्तरोपध्वोः ।

—तत्त्वार्थ० ६।२६

६८. सयणासणठारो वा, जे उ भिक्खु न वावरे ।

कायस्स विउस्सगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥

—उत्तरा० ३०।३६

हृदय को विशुद्ध बनाने वाले आचारो का समावेश हो जाता है । अनशन और ध्यान दोनों का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत क्रम में किया गया है । इस क्रम में न केवल कष्ट सहन का विधान है और न कष्ट से पालयन कर चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न ही है । साधक के लिए सहिष्णुता और एकाग्रता दोनों अपेक्षित हैं । दोनों का सुमेल इस साधना क्रम में है । पर अतः परम्पराओं में ऐसा सुनियोजित क्रम नहीं है । अथ परम्पराओं ने जहाँ केवल काय बलेश और देह-दमन को महत्त्व दिया है, वहीं जैन परम्परा ने कायबलेश और देहदमन के साथ ही आभ्यन्तर तप को महत्त्व दिया है । जैन सञ्चरित का यह यच्च आघोष रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि आभ्यन्तर तप का मेल नहीं है तो वह बाह्य तप मिथ्या है । धर्म अनगार^{१२} की तरह ही

६६ दब्ये भावे अ तथा दुहा, विसग्गो चउव्विहो दब्ये ।
गणदेहोवहिभत्ते, भावे कोहादि चाओ त्ति ।
काले गणदेहाण, अतिरित्तामुदमत्तपाणाण ।
कोहाइयाण समय, कायव्वा होई चाओ त्ति ॥

—दार्ढकालिक १-१ हारिभद्रोपा वृत्ति

७० लोक्प्रतीतत्वात् कुतीधिर्बन्ध स्वामिप्रायेणात्सेव्यमानत्वात् बाह्य,
तदितरच्चाऽऽभ्यन्तरमुक्तम् ।

—उत्तराध्यायन ३०।७ नेमिचन्द्राचार्य वृत्ति

(ख) बाह्यद्रव्यापक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७

परप्रत्यक्षत्वात् १८

तीर्थ्यगृहस्थकायत्वाच्च ॥१६॥ अनगजादि हि तीर्थ्यगृहस्थैर्यच्च
त्रियते तताऽप्यस्य बाह्यत्वम् ।

—तत्त्याय सूत्र ६।१६ राजवातिक

७१ मुह विद्याग दुस्मेजा, तीउह अरई भय ।

अहियात अद्यहिभा, देते दुक्क महाप्पन ॥

—दार्ढकालिक पागा० २७

७२ अनुरारोपपातिक वर्ग ३

तामली तापस^{७३} और पूरण तापस^{७४} ने उग्र तप किया था, किन्तु आभ्यन्तर तप के अभाव में उनके विपुल तप को भगवान् महावीर ने अज्ञानतप कहा है। करोड़ों वर्षों तक अज्ञान-तप करने पर अज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट कर पाता है, उतने कर्मों को ज्ञानी कुछ ही समय में नष्ट कर देता है।^{७५} एतदर्थ ही साधक को बाह्य तप करने के पूर्व आगमों का अध्ययन करना आवश्यक माना है।^{७६} बाह्य तप क्रिया-योग का प्रतीक है और आभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है।^{७७} उपाध्याय यशोविजय जी ने एतदर्थ ही मुनि को बाह्य और आभ्यन्तर तप करने की प्रेरणा दी है।^{७८}

महात्मा बुद्ध ने मज्झिम निकाय^{७९} आदि में जैन संस्कृति के तप

७३. भगवती, शतक ३। उद्देश० १

७४. भगवती, शतक ३ उद्देश० २

७५. जं अन्नाणी कम्मं खवेइ, बहुयाहिं वासकोडीहि ।
तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमित्तेण ॥

—संथार पइस्सा

(ख) उग्गतवेणणाणी जं कम्म खवदि भवहि बहुएहिं ।
तं णाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ अंतोमुहत्तेणं ॥

—मोक्ष पाहुड-कुन्दकुन्द ५३

७६. तए एण से घन्ने अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारुवाणं
थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस अगाइं अहिज्जइ, अहिज्जिता
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरइ ।

—अनुत्तरीपपातिक वगं ३

७७. दोहिं ठारोहिं अणगारे संपन्ने अणाइयं अणवदग्गं दीहमद्धं
चाउरंतसंसारकतारं बीइवएज्जा, तं जहा-विज्जाए चैव, चरणेण चैव ।

—स्थानांग २।१

(ख) ज्ञान क्रियाभ्या मोक्षः ।

७८. मूलोत्तरगुणश्रेणि, प्राज्यसाम्राज्यसिद्धये ।
बाह्यमाभ्यन्तरं चेत्यं, तपः कुर्यात् महामुनिः ॥

—ज्ञानसार तपग्रन्थक ६

७९. मज्झिमनिकाय, उपालिसुत्ता ५६

का उपहास किया है और उसकी निरर्थकता बताई है। पर ज्ञात होता है कि उन्होंने केवल बाह्यतप को ही अमलो तप समझा, आभ्यन्तर तप की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। यदि गया होता तो झूलकर के भी वे जैन परम्परा के तप का उपहास नहीं कर सकते थे। जैन परम्परा में स्पष्ट कहा गया है—कायक्लेश और देहदमन तभी तक साथक हैं जब उनका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है।^{६०} जो बाह्य तप आध्यात्मिक कलुपता पदा करता है, वह तप नहीं, ताप है, उपवास नहीं, लघन है।^{६१} उपवास का अर्थ है—पापो से निवृत्त होकर सद्गुणों में रमण करना।^{६२}

महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर की तप साधना में यही मुख्य अंतर रहा है। महात्मा बुद्ध ने छह वर्ष तक उग्र तप किया, तप से देह को जजरित बनाया,^{६३} पर आभ्यन्तर तप के अभाव में बाह्य तप उन्हें शान्ति प्रदान नहीं कर सका। अन्त में उन्होंने बाह्यतप का त्याग किया।^{६४} किन्तु भगवान् श्री महावीर बाह्यतप के साथ सदा आभ्यन्तर तप करते रहे। अन्यान्य के साथ आसन और ध्यान की स्पर्धा भी चलती रही। उन्होंने अपने साधना काल में ऊरुदू आसन, निपत्रा, कायोन्मर्ग, प्रतिमाएँ एक बार नहीं, अपितु शताधिक बार

६० तस्य हि तप कार्यं, दुर्ध्यानं यत्र नो भयत ।

येन यागा न हीयन्ते, क्षीयन्ते नैन्द्रियाणि च ॥

—ज्ञानसार, तपअष्टक, उपा० यशोविजय

६१ कपायविषयाहार श्यागा यत्र विधीयते ।

उपवासं न विनोय, ताप लघनञ्च बिदुः ॥

६२ उपावृत्तस्य पापस्य सद्ब्रह्माणा गुणार्हि य ।

उपवासं स विज्ञेयो न गरीरस्य शापणम् ॥

६३ इत्थान्नं गुप्यन्तु मे गरीर, त्यगस्मिमास प्रत्य च यानु ।

अत्राप्य वापि बद्धशस्त्रदुलभा नवाननात् कायमिदं चलिष्यति ॥

—दान और चिन्तन, प० मुलसाल जी द्वि० खण्ड

—प० ६३ में उद्धृत

६४ मज्झिम निवाय १२ महासीहनाद सूत्र० दण्डिका २० ग २६ तक ।

की ।^{१५} वारह वार उन्होंने एक रात्रि की प्रतिमा अंगीकार की ।^{१६} जब भगवान् ददभूमि के पेढाल ग्राम में विचरण कर रहे थे तब उन्होंने पोलाश चैत्य में तीन दिन का उपवास किया । कायोत्सर्ग मुद्रा की । उनका तन आगे की ओर कुछ झुका हुआ था । एक पुद्गल पर दृष्टि केन्द्रित थी । आँखें अनिमेष थी । तन प्रणिहित था, इन्द्रियाँ गुप्त थी । दोनों पैर सटे हुए थे और दोनों हाथ प्रलम्बित थे । प्रस्तुत मुद्रा में भगवान् ने एक रात्रि की महाप्रतिमा की ।^{१७}

भगवान् ने सानुलष्टि ग्राम में भद्रा, महाभद्रा और सर्वतोभद्रा प्रतिमा-नामक तपश्चर्या की । चारों दिशाओं में चार-चार प्रहर तक कायोत्सर्ग करना भद्रा प्रतिमा है ।^{१८} इस प्रतिमा की आराधना करने वाला प्रथम दिन पूर्वदिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है, रात्रि

८५. तन्नि सए दिवसाणं अउणापन्नो य पारणाकालो ।

उक्कुडुअनिसिज्जाए, ठियपडिमाणं सए बहुए ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० ५३४

८६. दस दो अ किर महप्पा ठाइ मूणी एगराइयं पडिमं ।

अट्टमभत्तेण जई इक्किकं चरमराई अ ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० ५३१

८७. ततो भयवं बहुमेच्छ ददभूमि गतो, तस्स वहि पोलासं नाम चेइयं, तत्थ अट्टमेण भत्तेण अपाणएण ईसिपवभारगएण काएणं, इसीपवभारगतो नाम ईसि ओणतो कातो, एगपोगलनिरुद्धदिट्ठी अणिमिसनयरो, तत्थवि जे अचित्ता पोगला तेषु दिट्ठि निवेसेइ. सचेत्तेहि दिट्ठी अप्पाइज्जइ, जहा दुच्चाए, अहापणिहिएहि गत्तेहि सच्चिदिएहि गुत्तेहि दोवि पाए साहट्टु वग्घारियपाणी एगराइयं महापडिमं ठितो । एतदेवाह—
ददभूमि बहुमिच्छा पेढालगाममागओ भयवं ।
पोलासचेइयम्मि द्विएगराइं महापडिमं ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० ४६७ मलयगिरि वृत्ति पत्र २८८

८८. पूर्वादिदिक्चतुष्टये प्रत्येकं प्रहरचतुष्टय—

कायोत्सर्गकरणरूपा अहोरात्रद्वयमानेति ।

—स्थानाङ्ग सूत्र, सटीक प्र० भा० पत्र ६५-२

में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है । द्वितीय दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है और रात्रि में उत्तर की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है । भगवान् ने भद्रा के पश्चात् ही महाभद्रा प्रतिमा प्रारम्भ कर दी । उसमें चारों दिशाओं में एक दिन रात कायोत्सर्ग किया जाता है ।^{६९} भगवान् ने चार दिन तक इसकी आराधना की । इसके पश्चात् सर्वतोभद्रा प्रतिमा का प्रारम्भ किया, इसमें दस दिन रात लगे । दशो दिशाओं में क्रमशः अहोरात्र कायोत्सर्ग किया जाता है ।^{७०} इस प्रकार भगवान् सोलह दिन रात तक सतत ध्यानरत और उपवासी रह ।^{७१}

८६ महाभद्रापि तर्ध्व, नवरगहोरात्रकायोत्सर्गस्या अहोरात्रचतुष्टयमाणा ।

—स्यानाङ्ग श्रुति प्र० भा० पत्र ६५-२

६० सर्वतोभद्रा तु दशमु, दिशु प्रत्येकमहोरात्र—

कायोत्सर्गस्या अहोरात्रदशकप्रमाणेति ॥

—बहो, पत्र, ६५-२

६१ तदनन्तर सानुनष्टिग्राम गत । तस्य चाहिं भद्रपडिम िनो । केरिनिया भद्रा पडिमा ? भद्रद पुष्पाभिमुद्गे त्विग अच्युद, पच्छा रत्ति दाहिणहृत्तो, ततो घोए अगारत्ते अकरेण दिवम उत्तरेण रत्ति एव पृष्टेण भक्तण निष्टिया, तहावि न चैव पारेइ, ततो घपारिता चैव महाभद्र पडिम टाइ, सा पुण एउ-पुष्वाए दिगाए अहारत्त, एव चउमु वि दिसामु चत्तारि अहोरत्ता, एवमसा दममेण निष्टिया, तहावि न पारेइ, ताहे अगारिता चैव सर्वतोभद्र पडिम टाइ, सा पुण सर्वतोभद्रा एव इ दाए अहोरत्त, एव अगर्दण जम्माण नरइए वारणीए वायव्याए सोमाए ईसाणीए विमलाए (तमाण) तस्य जाइ उडडताइयाइ दवाइ ताइ िग्गायइ, तमाए हेट्टित्पाइ, एयमेसा दसाहि ित्ताहि यावीसइमेण समपइ, एव च प्रथमाया प्रतिमाया चत्तारि यामचनुष्वाणि, तद्यथा एक पूवस्यामकमपरस्यामकदक्षिणस्यामेकमुत्तरस्या, द्वितीयस्यामप्टी यामचनुष्वाणि, तद्यथा द्वे यामचनुष्वा पूवस्यामेव यावत् द्वे यामचनुष्वा उत्तरस्या, तृतीयस्या विगनिर्जामचतुष्वाणि, तद्यथा-द्वे यामचनुष्वा पूवस्यामेव यावत् द्वे यामचनुष्वा तमापामिति,

जब भगवान् को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, तब भी वे ऊकड़ू आसन से बैठे थे। दो दिन का उपवास था।^{१२} और ध्यानान्तरिका में वर्तमान थे।^{१३} उनके जीवनदर्शन से स्पष्ट है कि वे तप से कभी भी ऊबे नहीं। इस उग्र तपश्चरणा की बदौलत उनमें असाधारण सहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी। यही कारण है कि घोर से घोर अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग एवं परीपह^{१४} उन्हें अपने ध्येय से विचलित नहीं कर सके।^{१५} भगवान् ने अत्यन्त वीरता के साथ उन्हें सहन करके एक आदर्श उपस्थित कर दिया।

उपाध्याय श्री यशोविजय जी कहते हैं—“जैसे धनार्थी मनुष्य को गीत, ताप, धुंधा आदि दुस्सह प्रतीत नहीं होता, वैसे ही तत्त्व ज्ञान के अर्थी साधक को भी किसी प्रकार का देहकष्ट दुःस्सह नहीं होता।^{१६}”

पडिमामद् महाभद् सव्वबोभद् पटमिया चउरो ।

अद्द य वीसाऽऽणंदे बहुलिय तह उज्जिन्या दिव्वा ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० ४६६, मलय० वृत्ति २८८

६२. जभिय वहि उजुवालिय तीरवियावत्त सामसाल अहे ।

छट्टेणुकुडुयस्स उ उप्पन्नं केवलं नाराणं ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० ५२५

६३. भाणंतंरियाए वट्टमाणस्स । —आवश्यक नियुक्ति ५२४ वृ० प० २६८

६४. धूलो पिबोलिआओ उद्दंसा चेव तह य उण्होला ।

विच्छुअ नउला सप्पा य मूसगा चेव अट्टमया ॥

हत्यी हत्यणियाओ पिसाअए घोरस्व वग्घो य ।

थेरो थेरी सूओ आगच्छइ पक्कणो अ तहा ॥

खरवाय कलंकलिया, कालचक्कं तहेव य ।

पाभाइयमुवसगो, वीसइमे होति अणुलोमे ॥

सामाणियदेविद्धि देवो दाएइ सो विमाणगओ ।

भणइ वरेह महरिसि ! निप्फत्ती सग्गमोक्खाराणं ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० ५०२-५०५

(ख) त्रिपिण्डि० १०।४।१८६-२८१

६५. आचारांग, थु० २, अ० १५, सू० १०१८

६६. धनार्थिनां यथा नास्ति शीततापादि दुस्सहम् ।

तथा भव-विरक्ताना तत्व-ज्ञानार्थिनामपि ॥ —ज्ञानसार-तपाष्टक

अपितु ध्येय के माधुय का अनुभव हा जाने पर और उनमे गहरी मगन लग जाने पर देहदमन भी आनन्द की वृद्धि करने वाला होता है ।^{१९}

जैत गम्भति ने तप का मुख्य ध्येय आत्मान्युदय स्वीकार किया है । आचार्य जिनदाम गणो महत्तर के शब्दों में "तप वह है जा अष्ट प्रकार की कर्म क्रियया का तपना है, उह भम्म करता है ।"^{२०} भगवान् महाशरीर ने तप का फल व्युदान बताया है ।^{२१} व्युदान का अर्थ अहित कर्म मूल को माफ कर देना है । एक आचार्य ने तप का अर्थ इच्छाओं को राखना किया है ।^{२२} आचार्य हमचन्द्र ने कहा है—जमे मशोप स्वर्ग, प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध हाना है, वउ ही आत्मा तप अग्नि में विमृद्ध होता है । याज्ञ और आभ्यन्तर तपस्वाग्नि के प्रखलित हाा पर यमी दुर्जर पमों को तलाए भम्म कर देता है ।^{२३}

६७ गदुशाय प्रवृत्तानामुपयमपुरस्वत ।

गानिनां नित्यमान वृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥

—मानसार, तपाष्टक

६८ तपा नाम तावयति अटुविह, कम्मगति नामेतिति वुम भवद् ।

—अणववाचिक, जिनदाम धूणि पृ० १५

६९ तपसो नो जीव वि जगद ?

तवेरा वागरा जगद ॥

—उत्तराख्यय ४०२६।२७

(ग) तप वादागपन ।

—अणववाचिक १।३६० २

१०० इन्द्रातिप्रथमद् तप ।

१०१ तपसोर्मात्रे ही जग, गुणो वीरसा तपा,

तपाऽग्निना तपमानसपा वीरसा विपुःपति ।

इन्द्रमात्रे तपावद्वा वास पाशुपति प

दधी जगति कर्माणि, दुःखस्यति न तपा ।

—अणववाचिक १।३६० २

रचिते तपसोऽहं इन्द्राय १।० १ १।१३२

उत्तराध्ययन में बताया है 'कोटि भवो के संचित कर्म तप द्वारा जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं।'^{१०२} आचार्य श्री गच्छामभ ने तप के व्येय पर प्रकाश डालते हुए बताया—(१) इहलोकसंबंधी लाभ के निमित्त तप नहीं करना चाहिए (२) परलोक संबंधी अभ्युदय के निमित्त तप नहीं करना चाहिए (३) कीर्ति, वरुण, [लोक-व्यापी यज्ञ], शत्रु [लोक-प्रसिद्धि] और श्लोक [स्थानीय प्रशंसा] के लिए तप नहीं करना चाहिए। निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए।'^{१०३}

आचार्य अकलंक देव कहते हैं—जैसे किमान को नेती से अभीष्ट धान्य के साथ-साथ पयाल भी मिलता है, उसी तरह तप-क्रिया का प्रधान प्रयोजन कर्मक्षय ही है। अभ्युदय की प्राप्ति तो पयाल की तरह आनुपंगिक है।'^{१०४}

तप स्वरूपतः एक है, किन्तु तपस्वी की भावना के भेद के कारण उसे सकाम और निष्काम, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। लोकेपणा या लौकिक ऋद्धि-सिद्धि के उद्देश्य से किया जाने वाला तप सकाम तप कहलाता है और आत्म-उत्थान के लिए या कर्म निर्जरा के अर्थ जो तप किया जाता है, वह निष्काम तप है।

१०२. भवकोटि मच्चियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जइ ।

—उत्तरा० ३०।६

१०३. चउच्चिहा खलु तवसमाहो भवइ तजहा—

(१) नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा

(२) नो परगोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा

(३) नो कित्तिवण्णसद्धमिन्नोगट्ठयाए तवमहिट्टेजा ।

(४) नत्तत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्टेज्जा ।

—दशवैकालिक अ० ६।उ० ४।४

१०४. गुणप्रधानफलोपपत्तेर्वा कृपीवलवत् । अथवा, यथा कृपीवलस्य कृपिक्रियायाः पलालगस्यफलगुणप्रधानफलाभिसम्बन्धः तथा मुनेरपि तपस्क्रियायां प्रधानोपसर्जनाभ्युदयनिश्चयसफलाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिवशाद्देदित्यः ।

—तत्त्वार्थसूत्र ६।३, राजवार्तिक ५

आगम साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लौकिक कामना से तप करने वालों को लौकिक सिद्धियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में चक्रवर्ती सम्राट् भरत का वर्णन है। उन्होंने समय पटखण्ड भारतवर्ष को प्रशासनिक दृष्टि से एक सूत्र में ग्रथित करने के लिए, साथ ही आदिनाथ ऋषभ द्वारा स्थापित कल्याणकारी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को सवन लागू करने के लिए जो विराट् अभियान किया था, उसकी सफलता के लिए तेरह बार अष्टम तप की साधना की।^{१०५} श्री कृष्णवासुदेव अपने लघुभ्राता गजसुकुमार को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं।^{१०६} गभवनी रानी धारणी के दोहद को पूर्ण करने के अथ, देवी सहायता प्राप्त करने के लिए, अभयकुमार तप करते हैं। तप के प्रभाव से देव वर्षाकाल न होने पर भी वर्षाकाल का मनोहर दृश्य उपस्थित^{१०७} करता है। इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि तप से लौकिक कामनाएँ भी पूर्ण होती हैं। पर जैन संस्कृति ने इस प्रकार के तप को आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं दिया है। यही नहीं, भोगों की लालसा से किये जाने वाले तप को मोक्षप्राप्ति में बाधास्वरूप माना है। दशाश्रुत-स्वध में स्पष्ट निर्देश है कि परभव म अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के हेतु किया जाने वाला तप निदान है, जो साधना के लिए शल्य रूप है।^{१०८}

गांधी जी कहते हैं— तप से जीवन निखरता है, मन मँजता है और काया कचनमय होती है।^{१०९} काया के कचनमय हो जाने का

१०५ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, भरतचक्रवर्ती अधिकार।

१०६ अन्तकृतदशाङ्ग, तृतीय बग

१०७ पातुनमकथाङ्ग १।१६

१०८ दशाश्रुतस्वध अ० १० निदान वर्णन,

(ख) स्थानाङ्ग ३।१२२,

(ग) समन्यायाङ्ग सम० ३

१०९ गांधी जी की सूक्तियाँ

आगय यही है कि तप से शुष्क शरीर में एक अनूठा तपस्तेज दमक उठना है। तप एक प्रकार से शूद्र की हुई रमायन है। कहा जाता है कि आज के वैज्ञानिकों ने "वायोकेमिष्ट" औषधियों की शोध की है। उनका मन्तव्य है कि शरीर में बारह प्रकार के तत्त्व होते हैं। उन तत्त्वों में से किसी भी एक तत्त्व की न्यूनता होने से शरीर रूग्ण होता है। बारह प्रकार के शार तत्त्वों से रोगों को नष्ट कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा सकता है। तप के भी जो बारह प्रकार हैं, वे "वायो केमिष्ट" औषधियों के समान हैं। इन तपों का शरीर के किस तत्त्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह अनुसन्धान का विषय है। तथापि निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इनके आचरण से कर्म रूपी रोग नष्ट होते हैं और आत्मा पूर्ण स्वस्थ होता है।

तप धमरा संस्कृति की आत्मा है। तप और धमरा संस्कृति के द्वैत की मान्यता को मैं मानस की सिबुड़न मानता हूँ। तप संयम की पौष का फलना, फूलना ही धमरा संस्कृति का विकास है।

भारतीय चिन्तकों ने जिनकी गहराई में अहिंसा के सम्बन्ध में चिन्तन किया है उतना विश्व के अन्य विचारकों ने नहीं। अहिंसा आत्मा का आलोक है, जीवन की पवित्रता है, मन का माधुर्य है, मैत्री का मूलमन्त्र है। स्नेह, सौहार्द और सद्भावना का सूत्र है। धर्म, सस्कृति, समाज का प्राण है। साधना का पथ है।

हिंसा शब्द हननार्थक हिंसि धातु से बना है। हिंसा का अर्थ है—“प्रमत्त योग से दूसरों के प्राणों का अपहरण करना”^१—दुष्प्रयुक्त मन, वचन या काया के योगों से प्राण व्यपरोपण करना^२। और अहिंसा का अर्थ है—प्राणातिपात से विरति।^३

जैन साहित्य में हिंसा के लिए प्राणातिपात शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्द्रिया, मन, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास और आयु ये प्राण हैं। प्राणातिपात का अर्थ है प्राणी के प्राणों का अतिपात करना—जीव से प्राणों का पृथक् करना। जीवों को समाप्त करना

१ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७।१३

२ मणवयणकाएहि जाएहि दुष्पठत्तेहि ज पाणववरोवण कज्जइ मा हिंसा ।

—दशरथकालिक, जिनदास चूणि प्र० अध्या०

३ अहिंसा नाम पाणातिपायविरती ।

—दशरथकालिक, जिनदास चूणि पृ० १५

ही केवल अतिपात नहीं है, किन्तु उनको किसी भी प्रकार का कष्ट देना भी प्राणातिपात है।^४

उक्त व्याख्याओं में दया और करुणा का पयोधि उछालें मार रहा है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक किसी भी प्राणी को मन, वचन और काया से कष्ट न पहुँचाना और उनके प्रति मैत्री भाव रखना अहिंसा है। अहिंसा हमें “आत्मवन् सर्वभूतेषु” का पाठ पढ़ाती है।

अहिंसा का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए भगवान् श्री महावीर ने अहिंसा को ‘भगवती’ कहा है।^५ और आचार्य समन्तभद्र ने अहिंसा को ‘परम ब्रह्म’ कहा है।^६ महाभारतकार व्यास ने अहिंसा को परम धर्म, परम तप, परम सत्य, परम संयम, परम दान, परम यज्ञ, परम फल, परम मित्र और परम मुख कहा है।^७

४ (क) पाणातिवाता [तो] अतिवातो हिंसरा ततो एसा पंचमी अपादाणो भयहेबुलवक्षण वा, भीतार्यानां भयहेतुरिति ।

—दशवै० अगस्त्यसिंह चूर्णि

(ख) पाणाइवाओ नाम इदिया आउप्पाणादिणो छ्विहो पाणा य जेसिं अत्यि ते पाणिणो भण्णंति, तेसि पाणाणमइवाओ तेहि पाणोहि सह विसंजोगकरणत्ति वुत्तं भवइ ।

—दशवैकालिक, जिनदास चूर्णि पृ० १४६

(ग) प्राणा-इन्द्रियादयः तेषामतिपातः प्राणातिपातः—जीवस्य महादुःखोत्पादनं, न तु जीवातिपात एव ।

—दशवैकालिक, हारिभद्रीयावृत्ति प० १४४

५. एसा सा भगवती अहिंसा

—प्रश्नव्याकरण

६. अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम् ।

—बृहत् स्वयंभू स्रोत्र

७. अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परं तपः ।
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥
अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥

आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि महात्रतो की त्रिविध परम्परा रही है। आचाराग मे अहिंसा, सत्य और बहिर्घादान इन तीन का उल्लेख है^६ 'स्यानाङ्ग' उत्तराध्ययन^{१०} प्रभृति मे अहिंसा, सत्य, अचौर्य और बहिर्घादान^{११} इन चार याम [महात्रतो] का उल्लेख है। उत्तराग्न^{१२} दशवैकालिक^{१३} आदि आगमो मे अनेक स्याना पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचय और अपरिग्रह इन पाच महात्रतो का वगुण है।

स्यानाङ्ग आदि के अनुसार भगवान् श्री ऋषभदेव ने तथा भगवान् श्री महावीर ने पाँच महात्रतात्मक धम का प्ररूपण

अहिंसा परमा यत्तन्तयाऽहिंसा पर फलम् ।

अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम मुखम् ॥

—महाभारत, अनुशासन पर्व ११८-२३।११६।२८-२९

८ जामा तिणिण उदाहिया ।

—आचाराग ७।१।४००

९ स्यानाङ्ग २६६

१० चाउज्जामा अ जो घम्मो, जा इमो पच सिवणओ ।

देमिओ वढमाणेण, पासेण च महामुणी ॥

—उत्तरा० २३।२३

११ 'बहिर्घादानाभा त्ति बहिर्घा मैथुन परिग्रहविशेष आदान च परिग्रहस्तयोद्ध द्वैकत्वमथ वा आदीयने इत्यादान परिग्राह्य वस्तु, तच्च धर्मोपनरणमपि भवतीत्यत आह बहिस्तात धर्मोपकरणाद् बहिरिति । इह च मैथुन परिग्रहेऽन्तर्भवति, न ह्यपरिग्रहीता योपिद् भुज्यत इति ।

—स्यानाङ्ग वृत्ति २६६

१२ अहिंस सच्च च अतेणस च,

ततो य वम चऽपरिग्रह च ।

पडिवज्जिया पच महव्वयाइ,

परिज्ज घम्म जिणदेसिय विऊ ।

—उत्तराध्ययन, २१।२२

१३ दशवैकालिक, अ० ४

किया और अन्य वाईस तीर्थङ्करो ने चातुर्याम धर्म का निरूपण किया।^{१४}

पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वत्र अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है। अहिंसा की विगद व्याप्ति में ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रतों का समावेश हो जाता है। जहाँ अहिंसा है वहाँ पाँचों महाव्रत हैं।^{१५}

जैन दर्शन के मनीषी आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि सत्य आदि जितने भी व्रत हैं वे सभी अहिंसा की गुरक्षा के लिए हैं।^{१६} अहिंसा ध्यान है और सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाले वाड़े हैं।^{१७} अहिंसा यदि पानी है तो सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाली पाल है।^{१८}

१४. मग्भिगमा वावीस अरहंता भगवंता चाउज्जामं धम्मं पण्णवेंति, त जहा-सव्वातो पाणातिवायाओ वेरमणं, एवं मुसावायाओ वेरमणं, सव्वातो अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ वहिद्धादाणाओ वेरमणं ।

—स्थानाङ्ग २६६

१५. अहिंसा-गहणे पंच महव्वयाणि गहियाणि भवन्ति । सजमो पुण तीसे चैव अहिंसाए उवग्गहे वट्टइ, नपुण्णाय अहिंसाय संजमो वि तस्स वट्टइ ।

—दशवैकालिक चूर्णि प्र० अ०

१६. एकं चिय एकं वयं निद्धिं जिणवरेहि ।
सन्वेहि पाणाइवायविरमण - सव्वसत्तास्स रक्खट्ठा ।

—पच्चसंग्रह

(ख) अहिंसैपा मत्ता मुख्या स्वर्ग-मोक्ष प्रसाधनी ।
एतत्संरक्षणार्थं च न्याय्य सत्यादिपालनम् ।

—हारिभद्रीयाष्टक १६।५

(ग) अवसेसा तस्स रक्खट्ठा ।

१७. अहिंसाशस्यसंरक्षणो वृत्तिकल्पत्वात् सत्यादिव्रतानाम् ।

—हारिभद्रीयाष्टक १६।५

१८. अहिंसापयसः पालिभूतान्यन्यव्रतानि यत् ।

—योगशास्त्र प्रकाश-२

योग साधना के आठ सोपान हैं।^{११} उनमें प्रथम सोपान का प्रथम चरण है अहिंसा।^{१२} अहिंसा की मजिल को पूरी किये बिना योग में गति और प्रगति नहीं हो सकती। अहिंसा की साधना से ही रनेह, सौहार्द और प्रेम का समुद्र ठाठें मारने लगता है। यहाँ तक कि अहिंसक ने सत्रिंशत् पट्टेचकर हिंसक से हिंसक का भी वैर विस्मृत हो जाता है।^{१३} यही कारण है कि तीर्थङ्करों के समवमरण में शेर और बकरी एक स्थान पर बैठने हैं।

देवर्षि नारद भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि भगवान् के चरणों में अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, दया, क्षमा, शान्ति, तप, ध्यान और सत्य ये आठ प्रकार के पुष्प अर्पित करो। इनमें भी सर्वप्रथम पुष्प अहिंसा है।^{१४}

जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा में सब धर्मों के अर्थ व तत्त्व समा जाते हैं। ऐसा जानकर समझकर जो अहिंसा का प्रतिपालन करते हैं वे नित्य अमृत-मोक्ष में वाम करते हैं।^{१५}

१६ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावगानि ।

—पतञ्जलि, योगबशन २।२६

१७ अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयापरिग्रहा यमा ।

—पतञ्जलि, योगदान २।३०

१८ अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्धिषी वैरत्याग ।

१९ अहिंसा प्रथम पुष्प, पुष्प इन्द्रियनिग्रह ॥

सवमृतदया पुष्प, क्षमा पुष्प विनोपत ।

शान्ति पुष्प तप पुष्प ध्यानपुष्प तथैव च ।

सत्य अष्टविध पुष्प विष्णो प्रीतिकर भवेत् ।

—पद्मपुराण

२० यथा नागपदऽयानि पदानि पदगामिनाम् ।

सर्वाण्यवापि धायते पदजातानि कौञ्जरे ॥

एव सर्वमहिंसाया धर्मार्थमपि धीयते ।

अमृत स नित्य वसति योऽहिंसा प्रतिपद्यते ॥

—महाभारत १२।२३७।१८।१६

अभिप्राय यह है कि सभी धर्मों ने, पन्थों ने, सन्तों और महर्षियों ने एक स्वर से अहिंसा के महत्व को स्वीकार किया है।^{२०} अहिंसा धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र के योगक्षेम का मूलाधार है। अहिंसा के अभाव में धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र का कोई भी मूल्य नहीं है।

अहिंसा एक अमृतकलश के समान है, जिसका स्वाद सभी के लिए मधुर है, मधुरतम है।

अहिंसा और सर्वोदय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अहिंसा ही सर्वोदय की जन्मभूमि है। जो अहिंसक है उसके विराट हृदय में ही सबके उदय, सबके उत्कर्ष, सबके विकास और सबके कल्याण की मंगलमय भावना उद्बुद्ध होती है। सबके जीवनोत्थान की प्रगल्भ भावना को प्राचीन भारतीय मनीषियों ने अहिंसक भावना कहा है। उसे ही आज के चिन्तकों ने सर्वोदय कहा है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महात्मा गान्धी सर्वोदय के उपद्रष्टा थे, पर सर्वोदय शब्द के स्रष्टा नहीं थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जन्नाचार्य समन्तभद्र ने बहुत ही पहले किया है। उन्होंने तीर्थङ्कर के शासन को सर्वोदय तीर्थ कहा है।^{२१} तीर्थङ्कर का शासन एक ऐसा विगिष्ट और विलक्षण शासन है जिसमें प्राणीमात्र का उत्कर्ष है, सभी का विकास है। सभी का उदय होता है। वह समस्त आपदाओं का अन्तकर है।

सर्वोदय भारतीय चिन्तन का मूलस्वर है। “सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहे, सब कल्याणभागी बने, कोई कभी दुःखी न हो।”^{२२} “सब

२४. परम धर्म श्रुतिविदित अहिंसा।

—संत तुलसीदास

२५. सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव।

—समन्तभद्र

२६. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।

जीव मुझे क्षमा करें, मैं भी सबको क्षमा करता हूँ, सबके साथ मेरी मित्रता है, किसी पर भी मेरा वैर भाव नहीं है।"२० "सम्पूर्ण ससार का कल्याण हो, प्राणी एक दूसरे के हित में सदा रत रहे, हमारे समग्र दोष नष्ट हो, सर्वत्र जीव सुखी रहे।"२८

विश्वात्मवाद सर्वोदय का आदर्श है और समन्वय उसकी नीति है। विश्वात्मवाद के द्वारा वह मानवनिर्मित समस्त विपमताओं को समता में परिवर्तित करना चाहता है। एक व्यक्ति सुख के सागर पर तैरता रहे और दूसरा व्यक्ति दुःख की भट्टी में भुलसता रहे, यह अनुचित है। वर्णव्यवस्था समाजवृत्त है, यह वृत्तिम है, स्वाभाविक नहीं, अतः सर्वोदय सभी वर्गों का उत्कर्ष चाहता है। पर उत्कर्ष में ही स्व-उत्कर्ष निहारता है। सर्वोदय की निष्ठा राजनीति में नहीं, लोकनीति में है, शासन में नहीं, अनुशासन में है। अधिकार में नहीं, कर्तव्य में है। विपमता में नहीं, समता में है। भेद में नहीं, अभेद में है, अनेकत्व में नहीं एकत्व में है।

जहाँ अहिंसा है, मंत्री है करुणा है, दया है, स्नेह है, सीहाद है, सद्भावना है, वही सर्वोदय है और जहाँ सर्वोदय है वही शान्ति है, सुख है।

२७ सामेमि सव्ये जीवा, सव्ये जीवा समन्तु मे ।
मिती मे सव्वमूएमु, वेर मग्ग न वेणइ ॥

—सावक सूत्र

२८ णिवमस्तु सवजगत
परहित निरता भवतु मूतगणा ।
दोषा प्रयातु नाग
सवत्र सुखी भवतु लोक ।

भारतवर्ष का चिन्तन मानव को सदा से यह सदेव प्रदान कर कर रहा है कि सेवा जीवन है, सेवा परम तप है, सेवा प्रधान धर्म है। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, तप नहीं।^१

‘सेवा’ यह दो अक्षरों का लघु शब्द प्रपने आप में एक विराट् अर्थ-गरिमा को संजोये हुए है। आज सेवा के अर्थ में सहयोग शब्द व्यवहृत होता है किन्तु सहयोग और सेवा में बहुत बड़ा अन्तर है। सहयोग विनिमय की भावना रहती है। सेवा में समर्पण होता है, सहयोग में अलगाव का भाव निहित है। सहयोग के अन्तस्तल में अहंकार हो सकता है, जब कि सेवा में नम्रता के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं होती। वह दिवेक पर आश्रित है अतः सेवा के अर्थ में सहयोग शब्द का प्रयोग करना, सेवा की महान् अर्थसम्पदा को कम करना है।

१. पायच्छिन्नं विण्णो, वेयावच्चं तहेव सज्झाणो,
भाणां च विउसग्गो, एसो अग्भिन्तरो तवो।

—उत्तराध्ययन, ३०, गा० ३०

(ख) औपपातिक तपोधिकार।

(ग) प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्।

—तत्त्वार्थ सूत्र, अध्याय ६, सू० २०

२. There is No greater religion than Service.

जैनागमो मे मेवा के अर्थ मे वेयावडिय^३ और 'वेयावच्च'^४ ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनका मन्त्रत एव क्रमश वेयावृत्य और वेयावृत्य है। वेयावृत्य का अर्थ है—जिस व्यक्ति को जिस प्रकार

३, (क) वेयावडिय करह ।

(ख) वेयावडिय करेति ।

—भगवतो, गतक ५, उद्देशा ४ सू० १८७

(ग) एयाइ तीग वेयाइ सोच्चा,

पत्तीइ भदाइ सुभासिमाइ ।

इमिस्म वेयावडियट्टयाए,

उक्वा कुमारे विणिवाग्गयति ॥

—उत्तराध्ययन अ० १२, गा० २४

(घ) पुग्घि च इग्घि च अणाणय च,

मणप्पटोमा न भ अत्थि वाई ।

उक्वा हू वेयावडिय करेत्ति,

तम्हा हू एण निह्या कुमारा ।

—उत्तराध्ययन, १२।३२

(ङ) मिहिणो वेयावडिय ।

—दणवकालिक, अ० ३, गा० ६

(च) मिहिणो वेयावडिय न पुज्जा ।

—दणवकालिक दूसरी सूक्तिका, गा० ६

४ (क) वेयावच्च तह्य मज्जाओ ।

—उत्तराध्ययन अ० ३०।३०

(ख) उत्तराध्ययन अ० २६-४३

(ग) वेयावच्च वावडभावो इह धम्ममात्तपणिमित्त,

अत्ताइयाण विहिणो मयायणमम भावत्या ।

—स्यानाङ्ग ५।३।५।१। टी० ५० ३४६

(घ) भावती २५।७। पृ० २८०

(ङ) ओपपातिक सूत्र ३०। ५० २६

की आवश्यकता हो उस का उसी प्रकार उचित सत्कार करना ।^{१८} श्रमणों को शुद्ध आहार आदि से सहारा पहुँचाना ।^{१९} अथवा 'द्रव्य' और भाव से अपना स्वयं का तथा पर का उपकार करना ।^{२०} संयमी की आपत्तियों को दूर कर संयम में अपना अनुराग करना ।^{२१}

५. आसेवणं जहायामं, वैयावच्च तमाहियं ।

—उत्तराध्ययन अ० ३०।३३

६. (क) व्यावृत्तस्य भावः कर्म वा वैयावृत्यं भक्तादिभिरुपष्टम्भ. ।

—स्यानाङ्ग ३।३।१८८ टी० प० १४५

(ख) व्यावृत्तभावो वैयावृत्यं धर्म साधनार्थं अज्ञादि-दानमित्यर्थः ।

—स्यानाङ्ग ५।३।५११ टी० प० ३४६

(ग) 'वैयावच्चे' त्ति वैयावृत्यं भक्तपानादिभिरुपष्टम्भः ।

—ओपपातिक टी० पृ० ८१

(घ) भगवती २५'७ पृ० २८०

(ङ) व्यावृत्तभावो वैयावृत्यम् उचित आहारादिसम्पादनम् ।

—उत्तराध्ययन ३०।३३ । वृहद्वृत्ति प० ६८८

(च) वैयावच्च वावडभावो, तह धम्मसाहणनिमित्तं ।

अज्ञादियाण विहिणा, सम्भायणमेम भावत्वो ॥

—उत्तराध्ययन ३०।३३ श्री नेमिचन्द्र टीका

(छ) व्यावृत्तभावो वैयावृत्यं ।

—आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प० ११६

(ज) व्यावृत्तस्य भावो वैयावृत्य, साधूनां, मुमुक्षुणा प्रासुकाहारो-पघिशय्यास्तथा भेषजविश्रामणादिषु पूर्वत्र च व्यावृत्तस्य मनोवाक्यैः शुद्धः परिणामो वैयावृत्यमुच्यते ।

—तत्त्वार्थभाष्य, सिद्धसेन टीका

७. दव्वेण भाव्णेण वा, जं अप्पणो परस्स वा,

उवकारकरणं तं सव्व वैयावच्चं ॥

—निशीथ घृणि ४।३७५

८. व्यापत्तिव्यपनोद. पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योपि संयमिनाम् ।

—रत्नकरण्ड श्रावकाचार ११२

वैयावृत्य के दस प्रकार हैं—(१) आचाय, (२) उपाध्याय, (३) शैक्ष, (४) ग्लान (५) तपस्वी (६) स्थविर, (७) साधर्मिक (८) कुल (९) गण और (१०) सघ की वैयावृत्य करना ।^१

आचाय, उपाध्याय, स्थविर प्रभृति के प्रति हार्दिक श्रद्धा रखना, उनकी आज्ञा के अनुकूल प्रवृत्ति करना सेवा है। तपस्वी को तप में सहयोग प्रदान करना और उन दीक्षित श्रमण को श्रामण्य धर्म के विधानों से परिचित कराना, व सहधर्मिकों को धर्म पथ पर अग्रसर करना, उनकी जीवन विधि के प्रत्येक चरण में सहायता देना। कुल, गण, सघ के उत्थान के लिए मतत सन्नद्ध रहना, रोग व्यक्तियों को रोग के उपादानों से परिचित कराना तथा औषधोपचार से स्वस्थ

६ वैयावृत्ते दसविह पण्णत्ते त जहा—आवरिय वेभावृत्ते, उवग्गभाययेभावृत्ते, महवभावृत्ते, गिलाणवेभावृत्ते, तवस्सिवेभावृत्ते, धेरवभावृत्ते, साहम्मियवभावृत्ते, कुलवभावृत्ते, गणवभावृत्ते, सपवेभावृत्ते ।

—भगवतो गतक २५, उट्ठे० ७ सू० ८०२

(ग) वभावृत्तचरित्तबहुं वभावृत्त त्मविह त जहा—
आवरियउवभाणे, धेर तवस्सो गिलाण-मेहाण ।
साहम्मिय कुल गण, सघमणय तमिय कायन्व ॥१॥

—आपण्यक सूत्रि, जिनदास प० १३४

(ग) आवश्यक हारिमद्रीयावृत्ति प० ११६

(घ) आवश्यक मलयगिरि वृत्ति ।

(ङ) आचार्योपाध्याय तपस्विग्लानगणकुलसघसाधुमोक्षानाम् ।

—तत्त्वाथ सूत्र, प्र० ६ सू० २४

(च) नवतत्व प्रकरण साथ पृ० १२६

(छ) नवतत्वप्रकरण, सुमगता टीका-पत्र ११२-१

(ज) औपपानिक सूत्र ।

(झ) स्यागाग ।

(ञ) आवरिय उवग्गभाण धेर तवस्सो गिलाण सहाण ।

साहम्मिय कुल गण, सघमणय तमिह कायन्व ॥

—उत्त० ३०।३३ नेमिचन्द्रोप टीका

करना सेवा है। इनकी सेवा करने वाला श्रमण निर्गन्ध महानिर्जरा और महापर्यवसान करता है।^{१०}

पूर्वोक्त दस में से प्रत्येक की तरह प्रकार से वैयावृत्य की जा सकती है। अतएव वैयावृत्य के १३० भेद होते हैं। भाष्यकार^{११} व चूर्णिकार^{१२} ने उसके तरह प्रकार यों बतलाए हैं—(१) भक्त, (२) णन (३) गथ्या, (४) संस्तारक—आसनादि प्रदान करना, (५) क्षेत्र का प्रतिलेखन करना (६) पैरों का मार्जन करना, (७) ग्लान-रुग्णावस्था में औषध का लाभ देना, (८) मार्ग में थकावट आदि होने पर उसका निवारण करना, (९) राजादि के कोप भाजन बनने पर निस्तार करना, (१०) शरीर, उपधि आदि का संरक्षण करना, (११) अतिचार विगृह्य के लिए प्रायश्चित्त लेना ११, ग्लान को समाधि उत्पन्न करना, (१३) तथा उच्चारप्रन्ववण आदि के पात्रों की व्यवस्था करना। ये सभी सेवा के विभिन्न प्रकार हैं।

१०. पंचहिं ठारोहिं समरो निर्गन्धे महानिज्जरे, महापज्जवसारो भवइ, तं जहा—अगिलाए आयरिय वेयावच्चं करेमारो, एव उवज्जाय वेयावच्चं, धेरवेयावच्चं तवस्सिवेयावच्चं, गिलाणवेयावच्चं करेमारो।

पंचहिं ठारोहिं समरो निर्गन्धे महानिज्जरे महापज्जवसारो भवइ तं जहा—अगिलाए सेहवेयावच्चंकरेमारो, अगिलाए कुलवेयावच्चं कारेमारो, अगिलाए सघवेयावच्चं करेमारो, अगिलाए साहंमिय वेयावच्चं करेमारो।

—स्थानांग ५, सू० १३।३० १

११. भत्ते पारो सयणासरो य पडिलेह पायमच्छिमद्धारो,
राया तेरो दण्डगहे य गेलण मत्ते य।

—व्यवहार भाष्य

१२. त एककेक्कं तेरसविहं त जहा (१) भत्ते, (२) पारो, (३) आसण, (४) पडिलेहा, (५) पाद, (६) अच्छि, (७) भेसज्ज, (८) अट्ठाण, (९) डुट्ट, (१०) तेरो, (११) दंडग, (१२) गेलण (१३) मन्ति,

—आवश्यक चूर्ण, जिनदास, पृ० १३४

भगवती सूत्र मे मानसिक, वाचिक और कायिक दृष्टि मे सेवा के तीन भेद किये गए हैं ।^{१३}

स्व-सेवा, परसेवा, और स्वपर सेवा के रूप मे सेवा के तीन प्रकार और भी है ।+ सेवा का अर्थ आज्ञा का पालन नी है । जब व्यक्ति आज्ञा की आराधना करता है तब वह अपनी सेवा करता है । आत्म गुणों का विकास करना स्वय की सेवा करना है । दूसरे के आत्म गुणों के विकास मे सहायता करना तथा उन्हें समाधि प्रदान करना परसेवा है । स्वय के सदगुणों का विकास कर मानसिक समाधि प्राप्त करना और दूसरों को समाधि देना यह स्वपर-सेवा है ।

वैयावृत्य जैन श्रमण की साधना का प्रमुखतम अंग रहा है । स्वाध्याय भी उसकी साधना का अङ्ग है, पर स्वाध्याय से भी वैयावृत्य को प्रमुखताप्रदान की गई है । शिष्य प्रभात के पुण्य पला मे सर्वप्रथम वस्त्र पानादि का प्रतिलेखन करता है और उसके पश्चात् गुरु के चरणारविन्दो म प्रणियानकर नम्र निवेदन करता है—गुरुदेवो! अत्र मुझे क्या करना चाहिए ? आप चाहे तो मुझे वैयावृत्य मे गलग्न कर दीजिये या स्वाध्याय मे । गुरु, शिष्य को यदि वैयावृत्य मे नियुक्त कर देते हैं तो वह भ्लानिभाव का परित्याग कर सेवा करता है ।^{१४}

जैन सस्कृति का श्रमण शरीर के प्रति ममत्वभाव म प्रेरित होकर आहार नहीं करना । शरीर का पालन-पोषण करना उसका

१३ तिबिहाए पञ्जुषाक्षणाए पञ्जुवासति एव वदामी ।

—भगवती, गतक २ उदेग, ५

+ (ग) स्थानाङ्ग, टा० ३, सू० १८८ ।

१४ पुश्विह्वमि षड्भाग, आइच्छमि समुत्तिए ।

भइय पडित्तिता, वत्तिता य तओ गुरु ॥

पुच्छिज्जा पजनिउडो, किं कायश्च माण इण ।

इच्छ निओइस नने, वेयावच्चे व सज्जाण ॥

वयावच्च निउतेण कायश्चमगिसावओ ।

—उत्तराध्ययन छ० २६ गा० ८।६।१०

लक्ष्य नहीं है। वह छह कारणों से आहार ग्रहण करता है, उनमें द्वितीय कारण वैयावृत्य है। वैयावृत्य करने के पवित्र उद्देश्य में वह आहार-ग्रहण करता है^{१५} क्योंकि आहार के अभाव में शरीर वैयावृत्य करने में असमर्थ हो जाता है।

सेवा करने वालों के लिए आगमसाहित्य में विशेष विधान किये गये हैं।

कल्पसूत्र के समाचारी प्रकरण में एक विधान है कि वर्षावाम-स्थित श्रमण को गृहस्थ के घर पर एक बार जाना कल्पता है। पुनः पुनः गृहस्थ के घर जाना नहीं कल्पता। किन्तु आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, बालक, रुग्ण आदि श्रमणों की सेवा का प्रसंग उपस्थित होने पर सेवानिष्ठ मुनि को अनेकवार गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए जाना कल्पता है।^{१६}

श्रमण संस्कृति के श्रमणों के लिए आचारांग^{१७}, बृहत्कल्प^{१८} और

१५. वेयण वेयावच्चे, इरियट्टाए संजमट्टाए ।

तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुण धम्मचिन्ताए ॥

—उत्तराध्ययन २६।३

१६. वासावास पज्जोसवियाण निच्चभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एग गोयरकालं गाहावड्कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पवेसित्तए वा, न उन्नत्य आयरियवेयावच्चेण वा उवज्झायवेयावच्चेण, तवस्सिगिलाणवे० खुड्ढएणां वा अवज्जणजायएणां ।

—कल्पसूत्र सू० २४० पृ० ७१ पुण्यविजय जी सम्पादित

१७. अश्भुगते खलु वासावासे अभिपवुट्ठे वहवे पाणा बहुवीया समूया वहवे वीया अणुत्तिभन्ना अतरा से मग्गा बहुपाणा, बहुवीया, जाव ससंताणगा अणोक्कता पंथा णो विण्णाया मग्गा सेवं णच्चा णो गामाणुगाम दुइज्जेज्जा तओ संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा ।

—आचारांग

१८. नो कप्पइ निग्गथाण निग्गंथीणां वा वासावासासु चरित्तए ।

—बृहत्कल्प उद्दे० १, सू० ३६-३७

निशीथ^{१९} आदि आगम साहित्य में यह स्पष्ट विधान है कि वह वर्षा वास में जीवों की दया के लिए रक्षा के लिए, एक स्थान पर स्थिर होकर समय साधना करे। वर्षाऋतु में ग्रामानुग्राम विहार न करके पवन रहित स्थान में रहे। आगमिक भाषा में उसे प्रतिसलीनता तप कहा है—'वासासु पडिसलीणा।'^{२०} श्रमण प्रस्तुत विधान का उल्लंघन कर यदि ग्रामानुग्राम विहार करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।^{२१}

स्थानाङ्ग सूत्र में उपयुक्त विधान से भिन्न द्वितीय विधान यह है कि श्रमण वर्षाऋतु में भी पाँच कारणों से विहार कर सकता है। उसमें एक कारण आचार्य उपाध्याय प्रभृति की सेवा है। आचार्य उपाध्यायादि का अन्यत्र वर्षावास है। उन्हें सेवा के लिए आवश्यकता है तो श्रमण विहार कर उनका सेवा के लिए जा सकता है, या वे जहाँ आदेश दें, सेवा के लिए, वहाँ जा सकता है।^{२२} सेवा के लिए

१९ निशीथ सूत्र, उद्देशा २, सू० ४१।

२० (क) सदा इ दियनोइ दियपरिसमल्लोणा विसेसण सिणोहसघट्ट परिहरणत्थ णिवातलतणगता वासासु पडिसलीणा ना गामाणुगाम दूतिज्जति।

— दशर्वकालिक अगस्त्यसिंह चूणि

(ख) वासासु पडिसलीणा नाम आश्रयस्थिता इत्यय, तवविसमेसु उज्जमति ना गामनगराइसु विहरति।

— दशर्वकालिक जिनदात चूणि प० ११६

(ग) वर्षाकालेषु सलीना, सलीना इत्यकाश्रमस्था भवति।

— दशर्वकालिक हारिभद्रोया वृत्ति प० ११६

२१ जे भिक्खु पत्तमपाउससि गामाणुगाम दूइज्जइ दूइज्जत वा साइज्जइ।

— निशीथ उद्ध २ सू० ४१

२२ कप्पइ पच्चहि ठाण्हि णिग्गयाण णिग्गधीण वा पढमपाउससि गामाणुगाम दूइज्जत्तए तजहा णाणट्टयाए दमणट्टयाए, चरित्तट्टयाए भायरियउवज्जभायाण वा स धीसु भेज्जा, आयरिय उवज्जभायाण वा यहिया वयावच्च करणयाए।

— स्थानाङ्ग ५, स्थान

यदि श्रमण वर्षावास में विहार करता है तो उसे प्रायश्चित्त नहीं आता। हाँ, सेवा का प्रसंग समुपस्थित होने पर भी यदि वह विहार नहीं करता है तो प्रायश्चित्त का भागी है। किनना गहरा है सेवा का महत्त्व। आचार्य जिनसेन ने तो सेवा को तप का हृदय माना है।^{२३}

परिहार विगुद्ध चारित्र्य को आराधना और साधना भी बिना वैयावृत्य के संभव नहीं है। आगम साहित्य में परिहार विगुद्ध चारित्र्य की विधि इस प्रकार है—“नी पूर्वा तक, या दशवे पूर्व की तृतीय आचार वस्तु तक अध्ययन करने वाले नी साधु, अध्ययन के पश्चान् तीर्थङ्कर या जिन्होंने तीर्थङ्कर के मान्निध्य में परिहारविगुद्ध चारित्र्य की साधना की है उन विगिण्ट साधको के मान्निध्य, में परिहार विगुद्ध चारित्र्य को स्वीकार करते हैं। उन नी श्रमणों में से प्रथम चार श्रमण यदि उष्ण काल हुआ, तो उत्कृष्ट अष्टम भक्त की आराधना करते हैं। यदि शीत काल हुआ तो जघन्य पट्ट भक्त, मध्यम अष्टम भक्त और उत्कृष्ट दशम भक्त की आराधना करते हैं। यदि वर्षा काल हुआ तो जघन्य अष्टम भक्त, मध्यम दशम भक्त, और उत्कृष्ट द्वादश भक्त की तपश्चर्या करते हैं। अवशेष पाच श्रमणों में से एक श्रमण प्रवचन करता है और चार श्रमण पाँचों की सेवा करते हैं। तप करने वाले श्रमण पारिहारिक कहलाते हैं और वैयावृत्य करने वाले अनुपारिहारिक कहलाते हैं।^{२४} प्रवचन करने वाला साधु, जो

२३. स वैयावृत्यमातेने व्रतस्थेष्वामयादिषु ।

अनात्मतरको भूत्वा तपसो हृदयं हि तत् ॥

—महापुराण ७२।११।२३३

२४. से कितं परिहारविगुद्धिय चरित्तारिया ? परिहार विगुद्धि चरित्तारिया दुविहा पण्णात्ता तं जहा—निव्विस्समाण परिहार विगुद्धिय चरित्तारिया । निव्विट्ठकाइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । सेत्तं परिहार विसुद्धिय चरित्तारिया ।

—पन्नवणा पद १ पृ० १०५

त दुविगप्प निव्विस्समाण- निव्विट्ठकाइयवसेण ।

परिहारियाऽणुपरिहारियाण कप्पट्टियस्सवि य ॥

गुरुस्थानीय होता है, वरूपस्थित कहलाता है। प्रस्तुत क्रम छह माह तक चलता है। उसके पश्चात् चारों तप करने वाले श्रमण वैयावृत्य करते हैं वैयावृत्य करनेवाले तप तपते ह। प्रवचन करने वाला श्रमण पूर्ववत् ही प्रवचन करता है। छह माह पूर्ण होने पर प्रवचन करने वाला तप करता है और आठ श्रमणों में से एक प्रवचन करता है, नौ माह श्रमण सेवा करते हैं।^{१२५} छह माह तक तप कर चुकने वाले निर्विष्टकायिक कहलाने हैं और जा तप कर रहे हो वे निर्विद्यमानक कहे जाते ह।

धामम माहित्य म अनेक स्वलो पर कडाई स्वविर का वर्णन है। कडाई स्वविर सेवा के जीते जगते सजग प्रहरी होते थे। सेवा करना उनका जीवन का प्रमुख ध्यय होता था। वे सेवा की प्रशस्त भावना से प्रेरित होकर सथारा और मनेखना करने वाले के साथ पवतादि पर जाने थे। कहा जाता है कि जब तक सथारा करने वाले का सथारा पूर्ण नहीं होना था तब तक वे स्वयं भी आहारादि ग्रहण नहीं करते थे और अज्ञान भाव से उसकी सेवा करते थे।^{१२६}

परिहारो पुण परिहारियाण सा गिम्ह सित्तिर वासासु ।
 पत्तेयत्तिवियप्पा चउत्तययाई तवो नेआ ॥
 गिम्ह सित्तिर-वासासु चउत्तययाईणि बारसताइ ।
 अट्ठापववनिए जहण्ण मज्झिमुक्खासयतवाण ॥
 ममा उ नियमभत्ता पाय भत्त च ताणमायाम ।
 हाइ उण्हवि नियमा न कप्पए मसय सव्व ॥
 परिहारिया उणुपरिहारियाण वण्हियस्स वि य भत्त ।
 ए एग्गमासा उ तथा अट्ठारममागिआ कप्पा ।

—विणेवावण्ह नाट्य, प्रथम भाग गा० १२७१ से १२७५ प० ४५८-४६०
 प्रकाश—आगमोदयसमिति

२५ पत्रवला त्रुध, पृ० १०० १०३ नमानक श्रुति जो ।

२६ तहारुवाह कडाईहि धरुह मज्झि विउल पव्वय सणिय सणिय
 दूरुद दूरुहिता ताण त धरा भगरता मेहसु अणगारस
 मणिमाए वयाविश्य करुनि ।

—शातामून, प० १ सू० ४६

श्रोधनियुक्तिकार ने श्रमणों के लिए विधान किया है कि जब श्रमण शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो जाय, भिक्षा लेने के लिए जाने में समर्थ हो जाय तो सर्वप्रथम उस साधक का कर्तव्य है कि ग्लान श्रमण की मन लगाकर सेवा करे ।^{२७}

नियुक्तिकार ने स्पष्ट कहा है कि 'चरण-करण में प्रमाद का आचरण करने वाले, समयीय सदभाव से विमुख, पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, निर्ग्रन्थों की भी कारण वशात् सेवा की जा सकती है, तो फिर विवेकी जितेन्द्रिय मन, वचन और काया को गोपन करने वाले उद्यतविहारी मोक्षाभिलाषी की तो हर प्रयत्न से सेवा करनी ही चाहिए ।^{२८}

वृद्धों की सेवा करने वाले पुरुषों को ही चारित्र्य आदि सम्पदा प्राप्त होती है और क्रोधादि कपायों से क्लुपित बना मन भी निर्मल हो जाता है ।^{२९}

गणधर गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री महावीर ने कहा—वैयावृत्य से जीव तीर्थङ्कर नाम गोत्र का बंध करता है ।^{३०} केवल ज्ञान तो कोई भी विशिष्ट साधक प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थङ्कर बनने के लिए लम्बी साधना करनी पड़ती है । साधना के जितने भी पथ हैं उन सभी में सेवा का पथ सर्वश्रेष्ठ है । यद्यपि सेवा

२७. कुञ्जा गिलाणगस्स उ पढमालिअ जाव वहिगमण ।

—श्रोधनियुक्ति, ग्लान द्वार

२८. जइता पासत्थोसण्ण कुसीलनिण्हवगाणंपि देसिअ करणं ।

चरणकरणालसाणं सवभावपरमुहाण च ॥

—श्रोधनियुक्ति ४८

२९. वृद्धानुजीविनामेव, स्युश्चारित्रादिसम्पदः ।

भवत्यपि च निर्लेपं, मन. क्रोधादिकश्मलम् ॥

—ज्ञानार्णव प्र० १५ श्लोक १९

३०. वेयावच्चेण भते ! जीवे किं जणयई !

वेयावच्चेणं जीवे तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निबंघइ ।

—उत्तराध्ययन अ० २९ प्रश्न० ४३

यम परम गहन माना गथा है, उम पर चलते समय योगियों के कदम भी लडगुडा जाने हैं' किन्तु यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि ममना को सुमधुर सोरभ वही प्राप्त होती है। कहावत भी है "करे सेवा, पावे सेवा।"

अन्य सभी गुण प्रतिपातो हैं, वे मानवजीवन के प्रान्त तक ही माय रहते हैं, पर वैयावृत्य अप्रतिपाती है। वह दूसरे जन्म में भी माय रहता है। समय माधना से भ्रष्ट होने पर अथवा मृत्यु प्राप्त होने पर चारित्र्य की चारु-चन्द्रिका नष्ट हो जाती है। स्वाध्याय के प्रभाव म पठित शास्त्र भी विम्भृति के अवन में छिप जाते हैं किन्तु वैयावृत्य से प्राप्त शुभ फल कभी भी नष्ट नहीं होता। वह अवश्य ही प्राप्त होता है।^{३२}

महात्मा बुद्ध ने भी कहा है "एक तरफ मानव सौ वर्ष तक जगत में अग्नि को परिचर्या करे और दूसरी तरफ पुण्य-आत्मा की गणना भी सेवा करे वह सेवा सौ वर्ष तक किये गये यज्ञ से कहीं उत्तम है।"^{३३}

महा नृद्ध महानुभावों की सेवा करने वाले और अभिवादनशील पुरुष की प्राप्ति, मोन्दर्य, सुख और बल ये चार वस्तुएँ वृद्धि को प्राप्त

३१. सेवायम परमगहना यागिनामप्यगम्य ।

—पञ्चतन्त्र विष्णुदर्मा

३२. वैयावृच्च नियम करेत्, उत्तरगुण परिताण ।

मप्य बिल पठिवाद्, वैयावृच्च अपठिवाद् ॥

पठिमग्गम मयम्स या, नामद् चरण मुय अगुणगाए ।

न ह् वैयावृच्च चिय, मुद्गाय तागए कम्म ॥

—सोपनिषु ति ५.१२।२३४

३३. परथ वषगन ज-पुरग्नि परिचरद् वने ।

एव च भावितात्मान, मुद्गतमपि पूजयन् ॥

तन्नि पूजय थवा न तु वषगन दृगम् ॥

—पद्मपुर (सहज दावा) १०७

होती है।^{३४} अतः प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठ सद्गुणों के धारक महापुरुषों की निरन्तर सेवा करे।

हिन्दी साहित्य के एक सन्त कवि ने भी बड़ी सुन्दरता से कहा है कि "सन्त की सेवा करने से परमात्मा भी प्रमत्त होता है।"^{३५}

सेवा से ही ज्ञान का अखण्ड प्रकाश प्राप्त होता है। आगम-साहित्य का मन्थन करने वाला प्रत्येक जिज्ञासु यह जानता है कि गणधर गौतम और जम्बू आदि ने जो ज्ञान की निर्मल ज्योति प्राप्त की थी, उसके अन्तस्तल में उनकी सेवा ही प्रमुख थी। सेवा से प्राप्त ज्ञान शतशास्त्री के रूप में विस्तृत हो सकता है।^{३६}

ग्लान श्रमण की सेवा करना स्वयं भगवान् की सेवा करने के समान है। गौतम महावीर से प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जो मनुष्य ग्लान की सेवा कर रहा है वह धन्य है अथवा जो मनुष्य दर्शन के द्वारा आपको स्वीकार कर रहा है वह धन्य है ?

३४. अभिवादनमीलस्य, निच्चं वुडडापचायिनो ।

चत्तारो घम्मा वड्डन्ति, आयु वण्णो मुखं वलम् ॥

—धम्मपद १०६

(ख) अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यशो वलम् ।

—मनुस्मृति, अध्याय २ श्लोक १२१

३५. सन्तन की भक्ति किया, प्रभु रोभत है आप ।

जांका बाल खेलाइये, ताका रोभे चाप ॥

(ख) ज्ञातानूत्र अ० १ सू० ३.

(ग) भगवती श० ५, उ० ४, सू० ५

३६. जे आयरिय उवजभावाण सुस्सूमा वयणं करे ।

तेसि सिक्खा पवड्ढाति, जल-सित्ता इव पायवा ॥

—दशवैकालिक अ० ६-२ गा० १२

उत्तर मे भगवान् कहते हैं—गौतम ! जो मनुष्य ग्लान की सेवा रहा है वह धन्य है ।^{३०}

गौतम की जिज्ञासा ने पुन वाणी का रूप लिया “भगवन् ! आप यह किस हेतु से कह रहे हैं ?”

समाधान की भाषा मे उत्तर मिला—गौतम ! जो ग्लान की सेवा कर रहा है वह मेरी सेवा कर रहा है, और जो मेरी सेवा कर रहा है, वह ग्लान की सेवा कर रहा है । अरिहन्त का दान अरिहन्त की आज्ञा का पालन करना है । अर्थात् अरिहन्त के दशन का सार है—अरिहन्त की आज्ञा का पालन करना । अतः हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा कि जो मनुष्य ग्लान की सेवा कर रहा है, वह दान से मुझे स्वीकार कर रहा ।^{३१} वही मेरा सच्चा उपासक है ।

महात्मा बुद्ध ने भी एक समान भिक्षु को दद से छटपटाते देखकर आनन्द आदि प्रधान धर्मियों का सम्बोधितकर कहा था—आनन्द, सर्व-

३० किं मते ! जे गिलाण पडियरइ स धन्ने ! उदाट्ट जे तुम दमणेण पडिवज्जइ ?

गोयमा ! जे गिलाण पडियरइ ।

—आवश्यक हारिभद्रिय वृत्ति पृ० ६६१

(ख) जो गिलाण पडियरइ सो म पडियरइ ।

जो म पडियरइ सो गिलाण पडियरइ ॥

—ओघनिघु त्ति, मगीद गा० ६२

(ग) जे गिलाण पडियरइ मे घण्णे

(घ) उत्तराययन, सर्वाय गिद्धि, परीपह अणयन,

३८ स वेणट्ठेण मते एव वुच्चइ ?

ज गिलाण पडियरइ से म दमणेण पडिवज्जइ,

जे म दमणेण पडिवज्जइ स गिलाण पडियरइत्ति आणाकरणसार

सु अरहताण दसण, से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ जे गिलाण

पडियरइ से म पडिवज्जइ जे म पडिवज्जइ मे गिलाण पडिवज्जइ ।

—आवश्यक हारिभद्रिया वृत्ति पृ० ६६१-६२

प्रथम ऋण भिक्षुओं की सेवा करो। जिनको मेरी सेवा करनी हो वे पीड़ितों की सेवा करे।^{३९}

एक पाश्चात्य विचारक ने भी कहा है—गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है।^{४०}

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिज्ञासा का समाधान करते हुए वशिष्ठ ने कहा—जिस किसी भी तरह मन, वचन और काय से किसी की सेवा करना ईश्वरपूजा है।^{४१}

भगवान् का एक नाम दीनवन्धु है। उन्हें 'दीनानाथ' भी कहते हैं। दीन और ऋण की सेवा करना साक्षात् जीवित भगवान् की सेवा करना है। नरसेवा ही नारायणसेवा है।

प्रश्न है कि जब सेवा का इतना गहरा महत्त्व है और जैन-साहित्य में भी सेवा का इतना उल्लेख है तो जैन संस्कृति के श्रमण को तो निःसंकोच भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या श्रमण हो।

उत्तर है कि जैन संस्कृति के श्रमण की अपनी मर्यादा है। उसका अपना कर्मक्षेत्र है। मर्यादा में रहकर वह गृहस्थ की द्रव्य सेवा नहीं किन्तु भाव सेवा कर सकता है। भाव सेवा का महत्त्व भी कम नहीं है। यदि श्रमण अपने श्रमण-वर्म की मर्यादा को भूलकर गृहस्थ की द्रव्य सेवा करता है तो वह श्रमण के लिए अनाचार है।^{४२}

(ख) जो गिलाण पडियरइ से मज्झं णारोणं दंसरोणं चरित्तं
पडिवज्जइ —बृहत्कल्प सूत्र, लघुभाष्य

(ग) उत्तराध्ययन सर्वायं-सिद्धि, परीपह अध्वयन

(ब) आणाराइणं दंसरा खु जिणाणं,

३९. विनय पिटक ८।७।६।का सारांग,

४०. Service of poor is the service of GOD

४१. येन केन प्रकारेण, यस्य कस्यापि देहिनः।

सतोप जनयेद् राम !, तदेवेश्वरपूजनम् ॥

४२. गिहिणो वेयावडियं,

श्रमण का क्त व्य है कि समयशील श्रमण की सेवा करे। ग्लान साधु की सेवा करने से तीर्थ की अनुवर्तना होती है और तीर्थङ्कर देव की भक्ति होती।^{४३} आचार्य का भी क्त व्य है कि सद्गर्भी के रोगी होने पर उसकी यथा शक्ति सेवा करे।^{४४} जो सध सेना शुश्रूषा की भावना को नहीं जानता है उसे प्रथय नहीं देना है, जिस सध के आचार्य अपने सध के सदस्यों की सुख दुःख निवारण की विधि नहीं जानते, रोगी की चिकित्सा में अनभिज्ञ हैं वह सध छिनभिन्न होकर नष्ट हो जाता है।^{४५}

सधसमुत्कर्ष के लिए अपेक्षित है कि सध का प्रत्येक सदस्य सेवानिष्ठ हो। नन्दिपेण^{४६} मेघकुमार^{४७} बाहु,^{४८} और सुबाहु^{४९} मुनि

(ख) गृहिणो वेयावडिय न कुज्जा ।

—दशवैकालिक दूसरी सूक्तिका गा० ६

(ग) 'गृहिणो' गृहस्थस्य वैयावृत्त्य गृहिभावोपकाराय तत्कमस्वात्मनो व्यावृत्तभाव न कुर्यात्, स्वपरोमयाथेय समायोजन दोषात् ।

—दशवैकालिक हारिभद्रोपा वृत्ति प० २८१

४३ तित्याणुसज्जणा खलु भत्तो य कया हवइ एव ।

—सहस्रकल्पसूत्र, लघुभाष्य गा० १८७८

४४ साहम्मियस्स गिलायमाणस्स अहापाम वेयावच्च अब्भुट्ठिता भवई ।

—दशाश्रुतस्कंध, चतुस्रदशा

४५ उप्पण्णेण गेलाणे जा गणधारी न जाणई तेगिच्छ ।

दोस ततो विणासो सुह दुक्खा तेण उच्चटा ॥

—स्यवहार भाष्य ५।१२८

४६ उत्तराध्ययन टीका—कथा ।

४७ अज्जणभिईण भते । मम दो अच्छीणि भोनुत्त ।

अवगेषे जाए समण्णण निग्गयाण निगट्ठे ।

—आवृधम कथा प० १

४८ आवश्यक सूक्ति पृ० १३३

(ग) आवश्यक हारिभद्रोपावृत्ति प० २१६

(ग) त्रिपिट्ठिगलाया पुरुषचरित्र १।१।६०६, आचार्य हेमचन्द्र वृत्त

की तरह संघ के प्रत्येक सदस्य के जीवन के कण-कण में सेवा की विराट् भावना ग्रथलेलियां करती रहे। सेवा का प्रथम उपस्थित होने पर सच्चे सेनानी की तरह सदा तत्पर रहे, बगलें न भाँके। यदि वह भाँकता है तो प्रायश्चित्त का अत्रिकारी है।

जो श्रमण श्रमण की ग्लानता मुनकर भी उसकी उपेक्षा करता है तो उसे [सविस्तार] गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी होना पड़ता है।^{१०}

यदि कोई समर्थ साधु बीमार साधु को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाय, बीमार की सार-संभाल न करे, तो उसे गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।^{११}

रास्ते में जाते हुए, गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए श्रमण को यदि किसी मुनि की ग्लाना-वस्था की सूचना प्राप्त हो तो वह आवश्यक कार्य को छोड़कर उसके पास सेवा के लिए पहुँचे। यदि वह नहीं पहुँचना है तो उसे गुरु चातु-र्मासिक प्रायश्चित्त आता है।^{१२}

एक श्रमण विहार कर जा रहा है। उसे जिस स्थान पर पहुँचना है, वहाँ स्वगच्छ का अथवा परगच्छ का श्रमण ग्लान है, वहाँ पहुँचने

(घ) देविए लेखक का 'ऋषभदेव : एक परिशीलन' ग्रन्थ।

४९. आवश्यक चूणि, पृ० १३३

(ख) आवश्यक नियुक्ति मलयगिरि वृत्ति।

(ग) आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति पृ० २१९

(घ) त्रिपिठि० १।१।९०६

५०. जो उ उवेह कुज्जा लग्गइ गुरुए सवित्तारे।

—वृहत्कल्प सूत्र भाष्य १८७५

५१. जे भिक्खु गिलाणं सोच्चा णच्चा न गवेसइ, न गवेसंतं वा साइज्जइ.....आवज्जइ चउम्मासियं परिहार ठाणं अगुग्घाइयं।

—निशोच १।३७

५२. सोऊण उ गिलाण, पंथे गामे य भिक्खवेलाए।

जइ तुरियं नागच्छइ, लग्गइ गरुय स चउमासे ॥

—वृहत्कल्पसूत्र भाष्य १८७२

पर मुझे उनकी दृष्टि पाने करनी पड़ेगी, इस भावना में यदि वह श्रमण उस स्थान को छोड़कर ग्रन्थ में होकर जाने का मार्ग ग्रहण करता है, अथवा जिस मार्ग से आया उमी मार्ग में पुन लौटने का प्रयत्न करता है तो उगे आना, आत्मत्या, मिथ्यात्व और विराघना आदि दोष लगत है।^{१३}

यदि कोई श्रमण अपने सावी मुनि की अस्वस्थता की उपेक्षा कर तपश्चरण करता है, शास्त्र स्वाध्याय करना है तो वह भी प्रायश्चित्त का अधिकारी है। वह गव म रहने में अयोग्य है। सेवा से जी चुराना अपने आत्म गुणों का हनन करना है। और साथ ही सघीय मर्यादा की उपेक्षा करना है, जो सबसे बडा पाप है।

दशाश्रुतस्वन्य, समवायाग और आवश्यक सूत्र में महामोहनीय कम वन्यन के तीस प्रकार बताये है। अष्ट कर्म प्रवृत्तियों में मोहनीय कर्म सबसे अधिक पतन का कारण है। जत्र दुर्घटवमाय की तीव्रता एक करता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तब महामोहनीय कर्म का वध होता है, अर्थात् उत्कृष्ट सत्तर कोडाकोडी सागर तक की स्थिति वाले मोहनीय कर्म का वध करता है। प्रस्तुत तीस भेदों में वाईगवा और पञ्चीसवा भेद सेवा न करने के सम्बन्ध में है। सेवा न करने में, और सेवा के प्रति उपेक्षा रखने से आत्मा का निराना भयङ्कर पता होता है, वह इस से स्पष्ट है।

आचार्य और उपाध्याय की जो सम्यक् प्रकार में सेवा नहीं करता वह अप्रतिपूजक और अहवारी होने में महामोहनीय कम की उपाजना करता है।^{१४}

५३ मोऊण उ गिमाण उम्मण मच्छ पहिवह वादि ।

मग्गावा वा मण, मकमई आगमाइणि ॥

—सूहस्वप्प निगु वित भाव्य १८७१

५४ आयरिय—उवागयाणं मम्म नो पच्चिण्णं ।

अण्णिपूणा णडे, महामाह पकुव्वइ ॥

—दगावत्त स्वघ, ६ दगा, गा० २२

जो गति होने पर भी दूसरों की सेवा नहीं करता है और कहता है—‘जब मैं रुग्ण हुआ था, तब इसने भी मेरी सेवा नहीं की थी। मैं क्यों करूँ? यदि वह व्यथा से व्यथित है तो भले ही हो, मुझे क्या गर्ज है?’ ऐसा विचार करने वाला भी महामोहनीय कर्म का वधन करता है।^{१५}

आचार्य जिनदास गरी महत्तर ने सेवा को ही भक्ति माना है। आचार्य के सम्मान में खड़ा होना, दण्ड ग्रहण करना, पाँव पोछना, आसन देना आदि जो सेवा है, वही भक्ति है।^{१६}

राजेन्द्र कोपकार ने सेवा का अर्थ भक्ति और विनय किया है।^{१७} उमास्वाति ने विनय के ज्ञान दर्शन, चारित्र और उपचार ये चार भेद किये हैं।^{१८} इनमें उपचार का अर्थ आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य के पीछे चलना, सामने आने पर खड़ा होना, अंजलिबद्ध होकर

(ख) समवायाग नम० ३०

(ग) आवश्यक अ० ४

५५. साहारण्टा जे .केइ, गिलाणम्मि उवट्टिए ।

पभू न कुणड किच्चं, मज्झं पि से न कुव्वइ ॥

सढे नियडी-पण्णारो, कलुसाउल—चेयसे ।

अप्पणो य अबोहीए, महामोहं पकुव्वइ ॥

—दशाश्रुत स्कन्ध, ६ दशा, गा० २५।२६

(ख) समवायांग सम० ३०

(ग) आवश्यक अ० ४

५६. अन्भुट्टाणदंडगहण-पायपुच्छणासणप्पदानगहणादीहिं सेवा जा
सा भक्ति ।

—निशीय चूणि

५७. सेवाया भक्तिविनयः ।

—राजेन्द्र कोप

५८. ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः ।

—तत्त्वार्थसूत्र, अ० ६, सू० २३

नमस्कार करना किया है। जो सेवा ही है। आचार्य कीटिल्य ने वैवावृत्य का गथ परिचर्या किया है।^{५९}

सेवा आत्म साधना का अपूर्व उपाय है, नर से नागयण बनने की श्रृष्ठ कला है। सेवा करने वाला, सेवा करानेवा ले से महान् होता है। शिर सेव्य ह और पैर सेवक है। सेव्य ही सेवक के चरणों में झुकता है। राम सेव्य थे, और हनुमान सेवक थे। हनुमान के उपासना गृह (मन्दिर) प्रायः प्रत्येक गाँव में मिलते हैं, किन्तु राम के क्वचित् ही। हनुमान की यह लोक प्रियता सिद्ध करती है कि सेव्य से भी सेवक अधिक जन मन प्रिय होता है। गांधी जी के शब्दों में "सेवा से बढ़कर व्यक्ति को द्रवित करने वाली और कोई चीज सत्सार में नहीं है।"^{६०}

ज्ञानधर्म कथा का एक मधुर प्रमग है। सेवासूक्ति पयक मुनि की सेवानिष्ठा ने गैलकराजपि के जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया। उन्हें न केवल द्रव्यनिद्रा से बरिक् भावनिद्रा से भी जागृतकर दिशा था।^{६१}

आज सेवा का नारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक गूँज रहा है। सेवकों की भरमार है, पर सेवा में जैसी चाहिए वैसी चर्मक पैदा नहीं हो रही है। इसका कारण है प्रेम और तमयता का अभाव। कृतग्र की दृष्टि से जो सेवा की जाती है, उसमें समपूर्ण एक आत्मोत्सग ही प्रमुख होता है। उसमें बदले की चाह नहीं होती। वह घड़ी के काठे की तरह निरन्तर चलती रहती है।

५९ तद्वैवावृत्यकाराणामधदण् । व्याख्या—तद्वैवावृत्यकाराणा तस्य वैवावृत्यकारा विशेषण आममन्नावत इति । व्यावृत्त परिवारक तस्य कम वैवावृत्य परिचर्या तत् कुवत्त परिवारका सेवा अधदण्ड । कीटिलीय अध्यास्य, अधिचरण ० प्रकरण २३।२०

६० गांधी जी की सूक्तियाँ पृ० १११

६१ नावाधम्मकहाओ श्रुत० १ अ० ५

प्रेम की जिस उर्वर भूमि से कर्त्तव्य का जन्म होता है वह कर्त्तव्य सेवा है। मा पुत्र की सेवा करती है। अपने आपको पुत्र की सेवा में विस्मृत कर देती है। भूख प्यास भूल जाती है। एतदर्थ ही उसकी सेवा उच्च कोटि की गिनी गई है। जिस सेवा में आत्म-भाव का अभाव होता है उसमें तोलने की बुद्धि रहती है, और जहाँ पर तोल है, वहाँ हृदय के माधुर्य का मोल कम हो जाता है। अतः भारतीय संस्कृति साधक के अन्तर्हृदय में सेवा की सही ज्योति जगाती है और सेवक के हृदय में आत्मार्पण की भव्य भावना पैदा करती है। अग्लान भाव से सेवा करने को उत्प्रेरित करती है।^{६२}

६२. गिलाणस्स अगिलाए वेयावच्चं करणयाए अब्भुट्ठेयव्वं भवइ ।

—स्थानाङ्ग, स्थान ८, सूत्र ६२

दान, धमरूपी भव्य भवन का प्रवेशद्वार है ।^१ हृदय की उदारता का पावन प्रतीक है । मन की विराट्ता का द्योतक है, जीवन के माधुय का प्रतिबिम्ब है ।

डुदान् घातु से अन् प्रत्य लगकर दान शब्द निष्पन्न हुआ है । जो दिया जाता है वह दान है ।^२ आचार्य शंकर ने दान का अर्थ सविभाग किया है ।^३ आचार्य उमास्वाति ने—अपनी आत्मा और पर के अनुग्रह के लिए त्याग करना दान माना है ।^४

उक्त मान्यता द्वारा यह ध्वनित किया गया है कि दाता अपने दान से पर का ही उपकार नहीं करता वरन् स्वयं भी उपकृत होता है । इस प्रकार दाता आदाता को उपकृत करता, है तो आदाना भी दाता को उपकृत करता है । आखिर आदाता ही तो दाता को दान धर्म का

१ प्राथना साधक का ईश्वर के माग पर आधी दूरी तक पहुँचायगी, उपवास मन्त्र के द्वार तक ले जायगा और मन्त्र महान में प्रवेश करायगा ।

—गुरुम्मय

२ दीयत इति दान ।

३ दान सविभाग ।

—आशय शंकर

४ अनुग्रहाय स्वस्थानिगमो दानम् ।

अवसर प्रदान करता है। दान की इस व्याख्या को हृदयंगम कर लेने वाले दाता के मन में अहंकार उत्पन्न न होगा। और यह निरहंकार भाव ही दान का आभूषण है। इसी से दान के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।

दान धर्म है।" दान शील, तप और भावना ये धर्म के चार आधार स्तम्भ हैं।^{१५} दान उनमें प्रथम है और सबसे अधिक आसान है। आज दिन तक जिनने भी तीर्थद्वार हुए हैं वे सभी सयम ग्रहण करने के पूर्व एक वर्ष तक सूर्योदय से लेकर प्रातः कालीन भोजन तक एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान देने रहे हैं।^{१६} वे एक वर्ष में तीन अरब, अठ्ठासी करोड़, और प्रस्मी लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान

५. दानं धर्मः ।

—कोटिल्य

६. सो धम्मो चउभेओ, उवड्ढो सयनजिणवरिदेहि ।
दाणं सीलं च तवो, भावो विज तस्सिमे भेया ॥

(ख) दुर्गतिप्रपतज्जन्तु—धारणाद् धर्म उच्यते ।
दान-शील तपो-भाव—भेदात् स तु चतुर्विधः ॥

त्रिपट्टिशलाकापुस्तचरित्र ११११५२

(ग) दानं सीलं च तवो, भावो एवं चउव्विहो धम्मो ।
सव्वजिणोहि भणिओ तहा दुहा सुव्वचरित्तेहि ॥

—सप्ततिशतस्थान प्रक०, गा० ६६, सोमतिलक सूरि

७. सवच्चरेण होहिति, अभिक्खमणां तु जिणवरिदाणां ।
तो अत्थि संपदाणं, पव्वत्तो पुव्वमूराओ ॥
एगा हिरण्णकोडी, अट्ठेव अणूणया सयसहस्सा ।
सूरोदय-मादीय, दिज्जइ जा पायरासोत्ति ॥

—आचारंग द्वि० श्रू० अ० २३ गा० ११२।११३

(ख) एगा हिरण्णकोडी, अट्ठेव अणूणया सयसहस्सा ।
सूरोदयमाईयं, दिज्जइ जा पायरासाओ ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० २३६ भद्रबाहु

(ग) त्रिपट्टिशलाका पुस्त चरित्र ११३।२३

देते हैं।^{१८} दान ग्रहण करने के लिए जो भी सनाथ, अनाथ, पथिक, प्रेप्य, भिक्षु आदि आजाते हैं उन्हें वे बिना भेद भाव के दान देने हैं।^{१९} समय लेने के पश्चात् अथ तीन धर्मों का आराधन हो सकता है पर दान नहीं दिया जा सकता है। अतः तीर्थङ्कर प्रथम दान देकर गम्भार को दान देने का उद्बोधन देते हैं। बृहदारण्यक के शब्दों में उनका प्रस्तुत आचरण यही प्रेरणा देता है कि, "यदि तुम नी हाथों में इकट्ठा करते हो तो हजार हाथा से बाँट दो।"^{२०} दान करने में गौरव प्राप्त होता है, धन का मन्थन करने से नहीं। जल का दान करने वाला मेघ सदा ऊपर रहता है और संग्रह करने वाला समुद्र नीचे रहता है।^{२१} भर्तृहरि ने कहा है— 'दान, भोग और नाश ये तीन धन की गतियाँ हैं। जो न देता है और न भोगता ही है, उन्का धन नष्ट हो जाता है।'^{२२} और जन्म नष्ट हो जाता है तो धन का स्वामी मधु

८ निष्णोय य वाङ्मिया, अट्टामीई अ होति बाटोओ।

आंसय च समयहस्ता, एय सबच्छर निष्ण ॥

—आवश्यक नियुक्ति, गा० २४२

(ख) निष्णोयान्वाकापुष्टय चरित्र १।३।२४ प० ६८

(ग) आवश्यक भाष्य गा० ८५ पृ० २६०

९ तत ए मन्नी अरहा बन्वाकन्लि जाव भागहत्रा पात्रगताति वृणण
मगाहाण य अगाहाण य पवियाण य पहियाण य कगाडियाण य
कण्डियाण य एणमग हिरण्णकोशी अटठ य अरूणाति सयमह्मजाति
इमयाम्भ अरयमपदाण दमयति ।

—जातृधम प० ८ । सू० ७६

१० दातहस्त ममाहर मह्य ह्मम गदि ।

—अवधवेद

११ गौरय प्राप्यत दानाय तु वित्तम्य मयया ।

स्वियगिच्छे पात्राणा, पदाधोनामथ स्थिति ॥

१२ ज्ञान भोगा ज्ञानिया मया भवन्ति शिष्य ।

यो न ज्ञानि न भुङ्क्ते, तस्य सुतोया गतिरिति ॥

—गीतागो १२।१० १३

मक्खी की तरह हाथ मलकर गिर धुनता हुआ पञ्चात्ताप करता है ।^{१३} इसके विपरीत जो उदारमना होते हैं वे कर्ण की तरह देने में ही आनन्द की अनुभूति करते हैं । जिन आत्माओं को नीचे जाना होता वे धन को निम्न कार्यों में खर्च करते हैं और जिनको ऊपर जाना होता है वे धन को सन्मार्ग में व्यय करते हैं ।

किसान पहले खेत को रेशम की तरह मुलायम करता है, उसके पश्चात् उसमें बीज बोता है । हृदय रूपी खेत को भी दान देकर मुलायम कीजिये, फिर अन्न वनादि रूपी बीज बोइये ।

श्रावक का जीवन उदार हीता है, हृदय विराट् होता है । उसके घर का द्वार तुङ्गिया नगरी के श्रावको की तरह सदा खुला रहता है ।^{१४} जो भी अनिधि, अश्रमगत उसके द्वार पर आता है, उसका वह हृदय से स्वागत करता है और आवश्यक वस्तु प्रसन्नता से प्रदान करता है । देना ही उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य है । देने से समाधि उत्पन्न होती है और समाधि के कारण उसे भी समाधि प्राप्त होती है ।^{१५}

आगम साहित्य का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी सहज ही जान सकता है कि गणधर गौतम ने जब कभी भी किसी व्यक्ति को विपुल वैभव सम्पन्न देखा तब उन्होंने भगवान् श्री महावीर के समक्ष यह

१३. देयं भोज । धन धन मुकृतिभिर्नो सचितं सर्वदा ।
श्रीकर्णस्य वलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिः स्थिता ।
आश्चर्यं मधुदानभोगरहितं नष्टं चिरात् सञ्चितम् ।
निर्वेदादिति पाणिपादयुगलं, घर्षन्त्यहो मक्षिकाः ॥

—(कालीदास) चाणक्यनीति अ० ११

१४. ऊसिबफलहे, अवंगुञ्जदुवारे ।

—भगवती शतक २, उद्दे० ५

१५. समणोवासए रां तहारूवं समणं वा जाव पडिलाभेमारो तहारूवस्स
समणस्स वा माहणस्स वा समाहिं उप्पाएत्ति समाहिकारएणं तमेव
समाहि पडिलभइ ।

—भगवती शतक ७, उ० १, सू० २६३

जिज्ञासा प्रस्तुत की भगवन् ! इस व्यक्ति ने पूर्वभवं मे क्या दान दिया था जिसके कारण इसे अतुल सम्पत्ति सम्प्राप्त हुई है ?^{१६} समाधान करते हुए भगवान् उसके दानमन्वन्धी पूर्वभवं के मुनहरे मस्मरण सुनाते हैं ।^{१७} दान से जीव माना वेदनीय कर्म का बन्धन करता है । +

दान के दिव्य प्रभाव से ही श्री ऋषभदेव के जीव ने श्री भगवान् श्री महावीर के जीव ने अग्नि घना, श्रेष्ठी के भवं मे^{१८} श्री नयसार के भवं मे^{१९} सर्व प्रथम सम्पत्त्व की उपलब्धि की । दान से ही शालिभद्र ने अपरिमित एव स्वर्गीय सम्पत्ति प्राप्त की ।^{२०}

१६ कि था दत्त्वा ?

—मुद्रविपाक, अ० १

१७ देखिए मुद्रविपाक ।

भूतधृत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग दान्ति
गोचरमिति सद्र सद्यः ।

—तत्त्वार्थ ६।१३

१८ धनसत्यवाहपोषण, जदानेण अडवि वासठाले च ।

बहु बोनीणे वाम, चिना धयदानमासि तया ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० १६८

(स) आवश्यक जूनि पृ० १३३

(ग) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति प० १५८।१

(घ) आवश्यक-हारिभद्रीयावृत्ति प० ११५

(ङ) सदागी साधवान्, दानस्याऽप्य प्रभायत ।

समे मागतसाराजि, चापिबीग मुदुलभम् ॥

—त्रिपठि तानाकापुरण चरित्र १।१।१४३

१९ दानेन पण भयणं अणुवण मुग्गकहणसम्मत्त ।

—आवश्यक भाष्य, गा० २

(स) आवश्यक नियुक्ति गा० १४३, १४४ प० १५२

(ग) त्रिपठि तानाका पुरण चरित्र १०।१।३२२

२० त्रिपठि तानाका० १।०।१०

दान श्रावक के जीवन का प्रधान गुण है ।^{२१} द्वादशव्रतो में अन्तिम व्रत अतिथिसंविभाग व्रत है ।^{२२} पण्डित राजमल्ल जी ने उसे सबसे बड़ा व्रत कहा है ।^{२३} जो भविष्य नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती ।^{२४} श्रावक प्रतिदिन प्रातः तीन मनोरथों का चिन्तन करता है । उनमें प्रथम मनोरथ है—जिम दिन मैं अपने परिग्रह को नुपात्र की सेवा से त्याग कर प्रसन्नता अनुभव करूँगा, ममता के भार से मुक्त बनूँगा, वह दिन मेरे लिए कल्याणकारी होगा^{२५} श्रावकों के लिए यह भी विधान है कि भोजन करने के पूर्व कुछ समय तक अतिथि की प्रतीक्षा करे । राजप्रशनीय सूत्र में सम्राट्प्रदेगी का वर्णन है । सम्राट् प्रदेगी के जीवन की तस्वीर केशीश्रमण के उपदेश से बदल जाती है । वह नास्तिक से परम आस्तिक बनता है । श्रमणोपासक बनने ही वह अपनी राज्यश्री को चार भागों में विभक्त करता है । एक भाग से वह विराट् दानशाला खोलता है । जो भी श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षु, राहगीर आदि आते हैं, उन्हें वह सहर्ष दान करता है ।^{२६} इतिहासप्रसिद्ध सम्राट् कुमारपाल ने भी

२१. (क) धर्मविन्दु, वाचार्य हरिभद्र,
(ख) धर्मरत्न प्रकरण
(ग) योगशास्त्र, हेमचन्द्र,
(घ) श्राद्धगुण विवरण

२२. अतिथिसंविभागवए

—उपासक दशांग, अ० १

२३. अतिथिसंविभागार्थं, व्रतमरित व्रतार्थिनाम् ।

सर्वव्रतशिरोरत्नमिहामुत्र नुब्रप्रदम् ॥

२४. असविभागी न हु तस्स मोक्खो ।

दश० अ० ६

२५. स्थानाङ्गसूत्र ३।४।२१

२६. अहं ए सेयवियानगरोपामोक्खाइं, सत्त गामरहस्साइं चत्तारि भागे करिस्सामि । एगं भागं बलवाहणस्स दलइस्सामि, एणं भागं कोट्टागारे छुभिस्सामि, एगं भागं अन्तेउरस्स दलइस्सामि, एगेणं भागेणं महई-महालयं कूडागारं सालं करिस्सामि । तत्थएणं बहूहि पुरिसोहि दिन्न-

आचार्य श्री हेमचन्द्र के प्रवचनपीथूप का पानकर परमार्हत का विरुद्ध पाया और असहायों के भोजन, वस्त्र के निमित्त सत्रागार की स्थापना की। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक मठ का भी निर्माण कराया था।^{१२} जैन धार्मिक भामानाह जगद्गुहाह और तेमादेदराणी की दानवीर्यता किसी से छिपी नहीं है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया था। वे धर्मगोपासक आनन्द की तरह ही समाज के लिए मेही स्तम्भ आधार रूप थे, अखिल के समान पथ प्रदर्शक थे, और भोजन के समान आलम्बन रूप थे।^{१३} यदि आपका स्वधर्म अथवा आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक सकटग्रस्त है, उसे समय पर खाने का नहीं मिल रहा है पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, रहने का भी ठोड़ा ठोड़ा नहीं है, उस समय आप यदि उसकी दीनता पर हँसते हैं तो आप भी उसी बादशाह के खानदान के हैं, जो नगर को आग में भुलसता देखकर भी वशी बजाया करता था। यदि आप उसकी स्थिति को देखकर भी उधर ध्यान नहीं देते हैं, तो मिट्टी के लौद के समान हैं। यदि आप उसे केवल टुकुर टुकुर निहारते हैं तो पशु के समान ह। यदि आप उसे सहायता देते हैं, उस गिरे हुए को ऊपर उठाते हैं तो मनुष्य हैं, श्रावक हैं। एक पाश्चात्य विचारक ने कहा है—जीवन का अर्थ ही दान है।^{१४} प्राथमामन्दिर में जाकर प्रार्थना के लिए सी बार हाथ जोड़ने के बजाय दान के लिए एक बार हाथ खोलना अधिक महत्त्वपूर्ण है।^{१५} अतः विचार किये बिना देते जाओ।^{१६} हाथ क

यद्भक्त वयगुहि विजल जमण्ड उववन्डावत्ता बहूण समण माहण मियधु
माण पधियपहियाण पडिलाभेमाण

—रायपसिणिय

२७ कुमारपात प्रतिबोध, मामप्रभाचाय

२८ मेडिभूए आगर अलवणे चकबुगडिभूए

२९ Life means giving

३० One hand opened in charity is worth a hundred in Prayer,

३१ Give without a thought

उपासकवर्णन अ० १

शोभा दान देने से है, न कि रत्नजटित कंगन पहनने से।^{३२} भारतीय साहित्य में हाथ को कमल की उपमा दी है।^{३३} उसे 'कर-कमल' कहते हैं। हाथ तभी कमल बनता है जब उसमें से दान की मन-माहक सुगन्ध निकलती है। देना एहमान नहीं है, यह जीवन का ताना-बाना है। ताना बाने में स्थित है और बाना ताने से। यदि दोनों का सहयोग नष्ट हो जायेगा तो दोनों केवल सूत रह जायेंगे।

भारतवर्ष के ऋषियों का चिन्तन कहता है कि दान दो, पर देने वाले को दीन-हीन और दरिद्र समझकर मत दो। यदि दीन-हीन और दरिद्र समझ कर दोगे तो उसमें अहंकार का विष मिल जायेगा, जो दान के अोज को नष्ट कर देगा। अतः लेने वाले को भगवान् समझकर दो। भक्त मन्दिर में पहुँचता है, मूर्ति के सामने मोहनभोग, और नैवेद्य चढाता है। वह भगवान् को भूखा और दीन-हीन समझकर अर्पण नहीं करता, किन्तु विश्वम्भर समझकर देता है। "हे प्रभो ! यह सभी तुम्हारा है और तुम्हें ही समर्पण कर रहा हूँ"^{३४} यह कितनी गहरी और ऊँची भावना है। अर्पण में कितना आनन्द और उल्लास है।

पुत्र पिता को भोजन अर्पण करता है तो उसमें भी यही भावना है। भूखे है, दो-ऐसा सोचकर नहीं देता, किन्तु 'पितृदेवो भव' समझकर देता है। वैसे ही प्रत्येक आत्मा को परमात्मा समझकर दो, वादलो की तरह अर्पण कर दो। वादल आकाश से पानी नहीं लाते किन्तु भूमण्डल से ही ग्रहण करते हैं। वादलो के पास जो एक-एक वूँद का अस्तित्व है वह इसी भूमण्डल का है, इसी से लिया और इसी को अर्पण कर दिया। तुम्हारी चीज तुम्हें ही समर्पित है। इस अर्पण में एहसान नहीं, किन्तु प्रेम है। अहंकार नहीं, विनय है।

यदि आप भाग्यवान् है तो अपने भाग में से भाग देना सीखिए। आपकी सम्पत्ति में समाज का भी भाग है। यदि भाइयों के हिस्से हो

३२. दानेन पाणिर्न तु कङ्करोन ।

३३. दानामृतं यस्य करारविन्दे ।

३४. त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्प्यते ।

रहे हो और आपको अपना भाग नहीं मिलता है, तो आप कितने बेचैन होते हैं ? किन्तु समाज का भाग, जो आपके पास है, उसे देने के लिए बेचैन होते हैं या नहीं ?

भारतीय मस्तिष्क के एक मननशील मेधावी सन्त ने कहा—‘जो अर्पण करता है वह देवता, देवों को देवता और लेवों को लेवता ।’ सत्य निरन्तर प्रकाश देता है अतः वह देवता है । जिसमें निरन्तर अर्पण करने की शक्ति है वह देव है । मराठी भाषा में ‘दान’ को देव कहा है । जिसके अन्तर में देवत्व विद्यमान है वह देवता है ।

प्राचीन युग में आचार्य दीक्षांत भाषण में शिष्य से कहते थे—
“वत्स ! तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो । तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आये तो श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से न देना प्रसन्नता से देना, नम्रता से देना, पर भय से न देना, सहानुभूति और प्रेम से देना ।^{३५} पद्मपुराणकार ने कहा—यदि शत्रु भी घर पर आजाय तो उसे भी अर्पण करो । किसी भी वस्तु के लिए इकार न करो ।^{३६} जो दिया जाता है वह मीठा हाता है और जो लिया जाता है वह कड़वा होता है । वृक्ष अपनी इच्छा से जो फल देता है वह कितना मधुर होता ? पर जो बलात् लिया जाता है उसमें मधुरता कहाँ होती है ?

दान एक वशीकरण मंत्र है, जो सभी प्राणियों को मोह लेता है, पर को भी अपना पना लेता है । अतः प्रतिदिन दान दीजिए,^{३७}

३५ अश्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् ।

ह्रिया देयम् । भियाऽप्येयम् । सविदा देयम् ॥

तैत्तिरीय उपनिषद् १।११

३६ दात्रापि गृहायाते नास्त्यदेयं तु किञ्चन ।

—पद्मपुराण

३७ दानेन सत्वानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नागम् ।

पराऽपि धन्युत्वमूर्षतिदानात्तस्माद्दि दानं सततं प्रदेयम् ॥

—धर्मरत्न

श्रद्धा से अर्पण कीजिए ।^{३८} दान से ही अमरपद प्राप्त होता है ।^{३९}

दान के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है । किसान खेत में जो बीज बोता है, उसे खुला नहीं रखता, मिट्टी से ढँक देता है । यदि बीज मिट्टी से ढँकता नहीं है तो उससे अंकुर नहीं उगता । वह नष्ट हो जाता है । वैसे ही दान को भी ढँकिए, उसे गुप्त रहने दीजिए, उसका विज्ञापन न कीजिये । एक विचारक ने कहा है, 'जो मानव अपने हाथ से दान देता है वह देता नहीं, पर अपने हाथ से इकट्ठा करता है ।'^{४०} एक अन्य पार्श्वात्य विचारक ने लिखा है कि-बहुत अधिक देने से उदारता सिद्ध नहीं होती, किन्तु आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करना ही सच्ची उदारता है ।^{४१} दरिद्रों को दीजिये, ऐश्वर्यसम्पन्न व्यक्तियों को देना तो स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति को औषध प्रदान करने के समान है ।^{४२} गंजे व्यक्ति को जिस प्रकार कंधी देना, और अन्धे व्यक्ति को दर्पण देना निरर्थक है, वैसे ही अनावश्यक और अनुपयोगी वस्तुओं का दान भी निरर्थक है । ज्ञातृधर्म कथा का प्रसंग है कि-नागश्री ने दीर्घ तपस्वी धर्म रुचि अनगार को कड़ुए तुम्हे का शाक दिया^{४३}, और कठोपनिषद् का प्रसंग है कि वाजिश्रवा ऋषि

३८. दान ददन्तु सद्दाय, सीलं रक्खन्तु सव्वदा ।

भावनाभिरुना होन्तु, एतं बुद्धान सासन ॥—महात्मा बुद्ध

३९. दक्षिणावन्तो धमूत भजन्ते । —ऋग्वेद

४०. The hand that gives gathers.

४१. Liberality does not consist in giving much, but in giving at the right moment.

४२. दरिद्रान् भर कान्तेय ! मा प्रयच्छेश्वरे धनम् ।

व्याधितस्यौषधं पथ्यं, नीरुजस्य किमौषधम् ?

—हितोपदेश

४३. तएणं सा नागसिरी माहणी धम्मरुइं एज्जमाण पासइ२ तस्स सालइ यस्स.....एडणट्ठयाए (निसरणिट्ठयाए) हट्ठुट्ठा उट्ठाए उट्ठेइ२ जेणोव भत्तघरे तेणोव उवागच्छइ,२ तं सालइयं.....धम्मरुइस्स अणगारस्स पडिगंगंहंसि सव्वमेव निस्सरइ

—ज्ञातृधर्म कथा, अर्घ्ययन १६ वां

ने वृद्ध गाएँ ग्राह्यणों को समर्पित की।^{४४} यह दान था, या दान का उपहास था ? इमे ही 'मरी वृद्धिया ग्राह्येण के नाम' कहते हैं।

दान सुख की कुञ्जी है। जैन दर्शन ने लाभानाम की दृष्टि से चित्त, वित्त और पात्र की महत्ता पर प्रकाश डाला है। द्रव्य, देय और पात्र की शुद्धता से ही दान में चमक पदा होती है।^{४५} तीनों में एक की भी न्यूनता होने पर उत्कृष्ट फल की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैन दर्शन की भांति बौद्ध दर्शन ने भी दान के तीन उपकरण माने हैं—(१) दान की इच्छा (२) दान की वस्तु, (३) और दान लेने वाला।

एक समय श्रावस्ती में कौशलराज प्रसेनजित ने महात्मा बुद्ध से कहा—भग्ने ! किसे देना चाहिए ? उत्तर में बुद्ध ने कहा—महाराज ! जिसके मन में श्रद्धा हो।^{४६} द्वितीय प्रश्न किया भते ! किसको देने से महाफल होता है ? उत्तर दिया महाराज शीलवान् को दिये गये दान का महाफल होता है।^{४७}

वैदिक धर्म ने भी देस, काल, और पात्र की महत्ता स्वीकार की है।^{४८} जैसे मोदक के निर्माण में घी, शक्कर, और भेदे की आवश्यकता होती है वैसे ही दान के लिए भी चित्त, वित्त, और पात्र की आवश्यकता है।

४४ कठोपनिषद्

४५ दब्बमुद्धेण, दापगमुद्धेण, पडिग्गहमुद्धेण, निविह् तिवग्गमुद्धेण दाणेण

—भगवती १० १५

४६ समुत्त निजाय, 'इस्सत्थ गुत्ता' ३।३।४

४७ ममुक्का निजाय, इस्सत्थ गुत्ता ३।३।४

४८ देने वाले के पात्रों के सहान सात्त्विक विदुः ।

—गीता अध० १७ श्लो० २०

स्थानाङ्ग में भावना आदि के भेद की दृष्टि से दान के दश भेद बताये हैं ।^{४९}

(१) अनुकम्पादान—दीन, अनाथ, दरिद्र, दुःखी, रोगी, शोकग्रस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करके देना ।^{५०}

(२) संग्रहदान—अभ्युदय या आपत्ति के अवसर पर सहायता हेतु देना । यह दान अपने स्वार्थ के लिए दिया जाता है, अतः वह मोक्ष का कारण नहीं है ।^{५१}

(३) भयदान—राजा, मंत्री, पुरोहित, पुलिस प्रभृति के भय से देना ।^{५२}

(४) कारुण्यदान—पुत्र आदि स्वजन के वियोग से व्यथित होकर उसके नाम से देना । जिससे उसका परभव सुधर जाय ।^{५३}

४९, दसविहे दाणे पणत्ते तं जहा—

अणुकंपा संगहे चैव भये कालुणिते ति य ।
लज्जाते गारवेणं च, अधम्मे पुण सत्तमे ॥
धम्मे य अट्टमे वुत्ते, काहीति त कतति त ॥

—स्थानाङ्ग ध० १० सू० ७४५

५० कृपणेऽनाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते ।
यद्दीयते कृपार्थादनुकम्पा तद्भवेदानम् ॥

—स्थानाङ्ग १०।३ सू० ७४५ टीका

५१. अभ्युदये व्यसने वा, यत् किञ्चिद्दीयते सहायतार्थम् ।
तत्संग्रहतोऽभिमतं, मुनिभिर्दानं न मोक्षाय ॥

—स्थानाङ्ग १०।३ सू० ७४५ टीका

५२. राजारक्षपुरोहितमधुमुखमावल्लदण्डपाशिपु च ।
यद्दीयते भयार्थात्तद्भयदानं बुधैर्ज्ञेयम् ।

—स्थानाङ्ग १०।३, सू० ७४५ टीका

५३, कारुण्यं शोकस्तेन पुत्रवियोगादिजनितेन तदीयस्यैव तत्पादेः स
जन्मान्तरे सुखितो भवत्विति वासनातोऽन्यस्य वा यद्दानं तत्कारुण्य-
दानं, कारुण्यजन्यत्वाद् वा दानमपि कारुण्यमुक्तम् उपचारादिति ॥

स्थानाङ्ग ३० ३ । सू० ७४५ टी०

(५) लज्जादान—जनसमूह की बीच बँटे हुए व्यक्ति से जब कोई माँगने लगता है, उस समय देने की इच्छा न होते हुए भी लज्जा के बशीभूत होकर देना ।^{५४}

(६) गौरवदान—यश प्राप्ति के लिये नटों को, पहलवानों को, अपने स्नेही सम्बन्धियों को गौरवपत्रक देना ।^{५५}

(७) अघर्मदान—अधर्म की पुष्टि करने के लिए, गदी वामनाओं से प्रेरित होकर हिंसा, अमत्य, स्तंभ, वेदयागमन, आदि दुष्टृत्यों के पोषण हेतु देना ।^{५६}

(८) धर्मदान—जिनका जीवन त्याग और वैराग्य से परिपूर्ण हो, जिनके लिए तृण, मणि मुक्ता एक समान ही ऐसे सुपात्र को धर्मभाष से देना । यह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता ।^{५७}

(९) करिष्यतिदान—भविष्य म प्रत्युपकार की दृष्टि से जो दिया जाता है । अर्थात् भविष्य में इनमें मुझे सहायता प्राप्त होगी, इस अभिप्राय से देना ।^{५८}

५४ अम्यायत परेण तु यद्दान जनसमूहगत ।

परचित्तरक्षणाय, लज्जायास्तदभवेदानम् ॥

—यहीं १०३, सू० ७४५ प० ४६६

५५ नटनतमुष्टिबेम्या दान सम्बन्धिवधुमित्रम् ।

यद्दोषने यतोऽपि, गवेण तु तदभवेदानम् ॥

—स्यानाङ्ग १०३।७४५। प० ४६६

५६ हिंसानृतधोयोद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तैभ्य ।

यद्दोषते हि तेषां, लज्जानीयादधर्माय ॥

—स्यानाङ्ग १०३।७४५ प० ४६६

५७ गयतृणमणिमुवनैभ्यो, यद्दान दीयते सुपात्रेभ्य ।

अदायमगुलमनन, तद्दान भवति धर्माय ॥

—स्यानाङ्ग १०३।७४५ प० ४६६

५८ करिष्यति कञ्चनोपकार ममायमित्युदया ।

तद्दान तत्करिष्यतीति तानमुच्यते ॥

—स्यानाङ्ग १०३।७४५ टीका प० ४६६

(१०) कृतदान—पूर्वकृत उपकार से उन्मृग होने के लिए देना ।^{५९}

इन दानों में कौनसा दान हेय, जेय, और उपादेय है, यह तो पाठक स्वयं समझ सकते हैं । स्थानान्तरण की तरह अंगुत्तर निकाय में भी दान के इसी प्रकार के आठ भेद बताये हैं ।^{६०}

धर्मदान में भी देय वस्तु की दृष्टि से तीन, चार, आठ, दश, और चौदह भेद किये गए हैं । तत्त्वार्थ भाष्य में स्पष्ट निर्देश है कि देय वस्तु न्यायोपार्जित और कल्पनीय होनी चाहिए । जो न्यायोपार्जित और कल्पनीय है, वही अन्नपान आदि द्रव्य देय है ।^{६१} अन्यत्र भाष्यकार ने यह भी लिखा है कि अन्न आदि मारजातीय और गुणो का उत्कर्ष करने वाले हों ।^{६२}

आचार्य अमितिगति ने लिखा है कि वही देय वस्तु प्रगस्त है जिससे राग का नाश होता है, धर्म की वृद्धि होती है, संयम साधना को पोषण मिलता है, विवेक जागृत होता है, आत्मा उपशान्त होता है ।^{६३} वस्त्र, पात्र, और आश्रयादि भी रत्नत्रय की वृद्धि के लिए देना श्रेयस्कर है ।^{६४}

५९. शतशः कृतोपकारो, दत्तं च सहस्रशो ममानेन ।

अहमपि ददामि, किञ्चित्प्रत्युपकाराय तदानम् ॥

—स्थानान्तरण १० । उ० ३, सू० ७४५

६०. अंगुत्तर निकाय ८।३१।३२

६१. न्यायागतानां कल्पनीयानामन्तपानादीनां द्रव्याणा.....दानं ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७।१६ भाष्य

६२. द्रव्यविशेषोऽन्नादीनामेव सारजातिगुणोत्कर्षयोगः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७।३४ का भाष्य

६३. अमितिगति श्रावकाचार, परिच्छेद ६।४६ से ८०

६४. वस्त्रपात्राश्रयादीनि, पराण्यपि यथोचितम् ।

दातव्यानि विधानेन, रत्नत्रितयवृद्धये ॥

—अमितिगतिश्रावकाचार, परिच्छेद ६

त्रिपिण्डिकाका पुरुष चरित्र " में धर्मरत्न प्रकरण^{१५} में श्रीर
सर्वार्थसिद्धि में दान के तीन भेद किये हैं। ज्ञानदान, अभयदान
श्रीर धर्मोपग्रहण दान।

आचार्य समन्तभद्र,^{१६} आचार्य पूज्यपाद,^{१७} आचार्य अकलक^{१८} श्रीर
आचार्य विद्यादो^{१९} ने आहारदान, औपवदान, उपकरण दान श्रीर
आवाम दान—ये दान के चार प्रकार किये हैं।

आचार्य कार्तिकेय,^{२०} आचार्य जिननेन,^{२१} भोमदेव,^{२२}

१५ तत्र तावद् दानधर्मस्त्रिप्रकार प्रकीर्तितः ।

ज्ञानदानाऽभयदान धर्मोपग्रहानत ॥

—त्रिपिण्डिका, आचार्य हेमचन्द्र १।१।१५३

१६ दान च तस्य त्रिविधं तापययाण च अभयदान च ।

धर्मावगमदान च, नाणदान इमं तस्य ॥

—धर्मरत्न प्रकरण, देवेन्द्रसूरि टीका गा० ५२ पत्र २२३।

त्यागो दानम् । तत्रैतद्विधम्—आहारदानमभयदान ज्ञानदान इति ।

—सर्वार्थ सिद्धि

१७ आहारोपधयोरप्युपकरणावागयोश्च दानेन ।

वैद्यावृत्य ऋषते । अनुगतमत्यन चतुरस्रा ॥

—समीचीनधर्मशास्त्र अध्याय ५ श्लो० ११७

१८ अतिथय सविभागोऽतिथिसविभागः ।

स चतुर्विध मिश्रोपकरणोपधप्रतिश्रयभेदान् ॥

—तस्याय सूत्र ७।२१ को सर्वार्थ सिद्धि टीका

१९ तस्यायसूत्र, ७।२१ राजवातिय टीका

२० तस्यायसूत्र, ७।२१ श्लोकातिथि टीका

२१ भोजनदालोण सावग, योगहृत्कालोण तस्यदान च ।

जीवाण अभयदान, मुदुस्मह तस्यदानाण ॥

—द्वावग अनुवेदा, धर्म अनुप्रस्ता ३६२

२२ दमयाहारभयज्यसास्त्राभयविवक्षितम् ।

—महापुराण पथ० २०, श्लो० १३८ प० ४५७

—प्र० नारतौय ज्ञानपीठ कागो

२३ अभयाहारभयज्यभयभेदात् चतुर्विधम् ।

—यतिस्तद्व, धर्मावात ८

देवसेन,^{७८} वसुनन्दि,^{७९} और गुणभद्र ने^{८०} आहार दान, औषध-दान, शास्त्र दान और अभयदान—ये दान के चार भेद किये हैं ।

उपदेश माला,^{८१} तथा दान प्रदीप^{८२} में दान के (१) व्रति दान, (२) शयनदान, (३) आसनदान, (४) भक्त दान, (५) पानी दान, (६) भौषज्य दान, (७) वस्त्र दान, (८) पात्र दान ये आठ भेद किये हैं ।

आवश्यक चूर्णि में^{८३} दान के (१) यथा प्रवृत्तदान (२) अन्नदान, (३) पानदान, (४) वस्त्रदान, (५) औषध दान, (६) भौषज्यदान (७) पीठ दान, (८) फलकदान (९) शय्यादान, (१०) सस्तारक दान—इस प्रकार दस भेद कहे गए हैं ।

७४. अभयपत्या- पटम । यदि तह तह तह-त्यदाणं च ।

तइय ओसहदाणं आहारं चरुत्तं च ॥

—भावसंग्रह ४८६

७५. आहारोसह-सत्याभयभेओ ज चरुत्विह दार्यां ।

तं कुच्चइ दायव्वं, णिट्ठिमुवानयज्जभयरणे ॥

—वसुनन्दि श्रावकाचार २३३

७६. आहाराभयभौषज्यशास्त्रैर्देयं चतुर्विधम् ।

—गुणभद्रश्रावकाचार १५३

७७. (१) वसही, (१-३) समयसाधन, (४) भक्त, (५) पाण, (६) भेसज्ज, (७) वत्थ, (८) पत्ताइं ।

—उपदेशमाला दो घट्टी टीका, गा० २४० प० ४२०।२

७८. दानप्रदीप सटीक पत्र ६४।२

७९. जो अहापवत्तारण अणगपाणवत्थओसहभेसज्जपीठफलगसेज्जासंयार-गादीणां संविभागो सो अहासंविभागो भवति ।

—आवश्यक चूर्णि, पृ० ३०५

आवश्यक सूत्र,^{८०} उपासक दशांग,^{८१} सूत्रकृताङ्ग, भगवती आदि में (१) अन्न, (२) पान, (३) खादिम, (४) स्वादिम, (५) वस्त्र, (६) प्रतिग्रह, (७) कम्बल, (८) पादपोञ्जन (९) पीठ, (१०) फनक (११) शय्या (१२) मस्तारक (१३) श्रोत्रध (१४) भूषण, इन चौदह देव वस्तुओं का निर्देश करके प्रकारान्तर से दान के चौदह भेद कहे गए हैं।

बौद्ध साहित्य में भी विविध दृष्टियों से दान के भेद निरूपित किये गये हैं।

महात्मा बुद्ध ने (१) आमिषदान [इन्द्रियों के विषयों का दान] (२) श्रौत धर्मदान, ये दो भेद किये हैं। इन दोनों दानों में धर्मदान मुख्य है।^{८२}

फनदान की दृष्टि में दान के तीन भेद हैं (१) दृष्ट धर्म वेदनीय, (२) परिपक्व वेदनीय, (३) श्रौत अपर्याय वेदनीय।

पात्र भेद की दृष्टि से भी दान के तीन प्रकार हैं—(१) पुद्गल दान, (२) सपदान, (३) श्रौत उद्देश्यदान।

दान देने वाले के तीन प्रकार हैं (१) दानदास, (२) दान सहाय, (३) श्रौत दानपति।

दायक श्रौत दानपात्र की उत्कृष्टता व निवृष्टता के कारण दान की विद्युद्धता भी चार प्रकार की है—

८० समस्तो निम्नयं पामुण्यं एसणिज्जणं अन्नपाणणाइमसाइमणं वत्थपडिग्गहत्तलपायपुट्ठणं पाडिहारिणं पीठफनगविज्जासधारणं ओगहभेपज्जायं पडिलानमाणं विहरामि।

—आवश्यक सूत्र

८१ कपपं मे समस्तो निम्नये पामुण्यं सत्ताणिज्जणं अन्नपाणणाइमसाइमणं वत्थपडिग्गहत्तलपायपुट्ठणं पाडिहारिणं पीठफनगविज्जासधारणं ओगहभेपज्जायं पडिलानमाणा विहरित्तणं।

—उपासकदशा—१।५८

८२ धनुत्तर विनाय २।१३

- (१) दायक द्वारा दान विशुद्धि,
- (२) दान पात्र द्वारा दान विशुद्धि,
- (३) दायक और दानपात्र दोनों द्वारा दान विशुद्धि,
- (४) दायक और दानपात्र दोनों द्वारा दान विशुद्धि ।

सिंह सेनापति के प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध ने कहा—दान से लोक में चार लाभ प्राप्त होते हैं—(१) दाना लोकप्रिय होता है (२) सत्पुरुषों का संसर्ग प्राप्त होता है (३) कल्याणकारी कीर्ति प्राप्त होती है । (४) किसी भी मर्मा में वह विज्ञ की तरह जा सकता है और परलोक में स्वर्ग में जाता है । यह अदृष्ट लाभ है ।^{६३}

कालदान (?) के भी चार भेद बताये हैं । (१) आगन्तुक को, (२) जाने वाले को (३) ग्लान को, (४) दुर्भिक्ष में ।^{६४}

गीता में दान के सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद किये हैं । कर्तव्य बुद्धि से जो दान देश, काल और पात्र का विचार करके अपना उपकार न करने वाले व्यक्ति के लिए दिया जाता है वह सात्विक दान है ।^{६५}

जो दान उपकार के बदले में अथवा फल पाने की इच्छा से दिया जाता है और जिसके देने से मन में कुछ क्लेश होता है वह राजस दान है ।^{६६}

जो दान बिना सत्कार किये, अथवा तिरस्कारपूर्वक,

६३. अंगुत्तर निकाय ५।३४

६४. अंगुत्तर निकाय ५।३६

६५. दातव्यमिति यद्दानं, दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं विदुः ॥

—भगवद्गीता १७।२०

६६. यत्तु प्रत्युपकारार्थं, फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं, तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥

—भगवद्गीता अ० ११। २१

देश काल का विचार किये बिना अपात्र को दिया जाता है वह तामस दान है ।^{८०}

जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों ही परम्पराओं में विविध दृष्टियों से दान के अनेक भेद प्रभेद किये गये हैं । विस्तार भय में तथा अनाश्यक होने से उन सभी का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है । मध्ये में तीनों ही परम्पराओं ने एक स्वर से अन्नदान, अभयदान और ज्ञानदान के महत्त्व को स्वीकार किया है और उनका विस्तार से निरूपण भी किया है ।

अन्नदान

जैनागमों की दृष्टि में पुण्य के नौ प्रकारों में 'अन्नपुण्य' सर्व प्रथम है ।^{८१} इसका कारण यह है कि धर्या के समान कोई वेदना नहीं है ।^{८२} चाईस परीपहा म क्षुधा परीपह प्रथम है ।^{८३} श्रमणों को दिये जाने वाले दानों में भी अन्नदान सर्व प्रथम है ।^{८४} भोजादान देने से तीनों ही दान दिये हुए हो जाते हैं ।⁺

८० अदाकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्त्वृतमवज्ञात, तत्तामसमुदाहृतम् ॥

—भगवद्गीता १७।२२

८१ णवविहे पुण्ये ९० त० अन्नम पुण्ये, माणपुण्ये, वत्यपुण्ये, लेणपुण्ये, मयणपुण्ये, मणपुण्ये, वयपुण्ये, वायपुण्ये, नमोवकारपुण्ये ।

—स्यानाङ्ग सूत्र, अ० ६ सू० ६७६

८२ क्षुधासमा नत्थि धयणा ।

—गौतम बुद्धक

८३ (क) समवायाग २२

(ख) भगवती शतक ८ उ० ८ पृ० १६१

(ग) उत्तराध्ययन अ० ०

(घ) ता-बावगुप्त ६-८।१७

८४ दणिए टिप्पण १० ६७ से ८१ तक ।

+ भोजणालो दिण्णे निग्गि वि दाणाणि हानि दिण्णाणि ।

—जातिरेवानुप्रेसा ३६३

सयुक्तनिकाय मे महात्मा बुद्ध ने कहा है—“एक अन्न ही है, जिसे सभी चाहते है । देवता हो या मानव, भला ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे अन्न प्यारा न हो ? जो अन्न का श्रद्धा से दान करते है, अत्यन्त प्रसन्न चित्त से, उन्ही को वह अन्न प्राप्त होता है । इस लोक मे और परलोक मे भी ।”^{१२}

महात्मा बुद्ध से पूछा गया-भगवन् ! क्या देने वाला बल देता है ? बुद्ध ने कहा—अन्न देने वाला बल देता है ?^{१३}

अन्यत्र भी महात्मा बुद्ध ने कहा है—‘जो मनुष्य भोजन देता है वह लेने वाले को चार वस्तुएँ देता है—वर्ण, मुख, बल और आयु । उसका फल देने वाले को देवायु, दिव्यवर्ण, दिव्य मुख, और दिव्य बल^{१४} के रूप मे प्राप्त होता है ।

वैदिक संस्कृति के अमरगायक व्यास कहने है—“अन्न ही मनुष्यो का प्राण है, उसी से प्राणी उत्पन्न होते हैं । मारा संसार अन्न के सहारे टिका है । अतः अन्नदान सब से अधिक प्रशसनीय है ।^{१५} जो व्यक्ति दुर्वल, विद्वान्, जीविकाहीन एवं दुःखी व्यक्ति को अन्न देकर उसकी क्षुधा मिटाता है, उसके समान संसार मे कोई नहीं ।^{१६} सब दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है, अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से अन्न का दान करना चाहिए ।”^{१७}

६२ संयुक्त-निकाय प्रथम भाग, अन्न सुत्त १।५।३

६३. संयुक्त निकाय प्रथम भाग, कि ददं सुत्त १।५।२

६४. अंगुत्तर निकाय ४।५८

६५. प्राणाह्यन्नं मनुष्याणा, तस्माज्जन्नुश्च जायते ।

अन्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥

—महाभारत, अनुशासन, अ० ११२ श्लो० ११

६६. कृणाय कृतविद्याय, वृत्तिकीणाय सोदते ।

अपहन्यात् क्षुधा यस्तु, न तेन पुत्स्यः समः ॥

—महाभारत अनुशासन पर्व, अ० ५६ श्लो० ११

६७. सर्वेषामेव दानानामन्नं श्रेष्ठमुदाहृतम् ।

पूर्वमन्नं प्रदातव्यमृजुना धर्ममिच्छता ॥

—महाभारत अनुशासन पर्व, अ० ११२ श्लो० ११०

अभयदान

किसी मरते हुए प्राणी को बचाना, सकट में पड़े हुए का उद्धार करना, उसे निभय बनाना अभयदान है ।^१ भगवान् श्री महावीर ने कहा—दानों में श्रेष्ठ अभयदान है ।^२ पद्मपुराणकार ने तो कहा है कि अभयदान में बढ़कर अन्य दान नहीं है ।^३ जो विद्वान् सत्र जीवों को अभयदान करता है वह इस ससार में निःमदोद्द प्राणदाता माना जाता है ।^४ अभयदान पाकर प्राणी को जो सुख होता है वह अपूर्व है ।

वर्तमान युग में मानव भय में काँप रहा है । विज्ञान के प्रखर-प्रकाश में भी ससार पथ भ्रष्ट हो रहा है । समस्त देवता की भयानक जीभ विश्व को निगलने के लिए लपलपा रही है । तीन अरब कण्ठों की आर्त-वाणियों है—‘मानवता सकटापन्ना है, शान्ति की मासूम बुलबुलें छटपटा रही हैं । अतः ऐमे माई के ढाल की आवश्यकता है, जो मानवों को भय में मुक्त कर अभय प्रदान करे ।

† ज कोरइ परिरक्त्वा शिञ्च मरणभयभीरुजीवाण ।

त जाण अभयदाण सिहामणी मन्वसाणाण ।

—यमुनिविरचिते धावकाचारे २३८

(ख) भवत्यभयदान तु, जीवाणां वधवज्जनम् ।

मना-यावत्तार्यं करण-नारणाञ्जुमतोरपि ॥

—त्रिपिटिके १।१।१५०

(ग) वधस्य वजनं तत्प्वभयदानं तदुच्यते ।

—त्रिपिटिके १।१।१६६

६८ दानाणं श्रेष्ठं अभयदानमाणं ।

—सुप्रवृत्ताणं ध० ६ गा० २३

६९ अभयं सर्वभूतानां, नास्ति दानमनं परम् ।

—पद्मपुराण

१०० सर्वभूतयु या विद्वान्, ददात्यभयदग्निमानं ।

दाना भवति तापे न, प्रजातां मात्रं सगय ॥

—महाभारत धनु० ध० ११५ श्लो० ६८

ज्ञानदान :

ज्ञान के अभाव में मानव अन्धा है। अंधे को नेत्र मिलने पर जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी अधिक अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होने पर होती है। ज्ञानदान से ही प्राणी हिताहित तथा तत्त्व अतत्त्व को जानता है और व्रत को ग्रहण करता है।^{१०१} पहले ज्ञान है, फिर दया है।^{१०२} धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं। अतः ज्ञानदान देने वाला इन चारों को पाने का अधिकारी होता है।^{१०३} जल, यन्न, गी, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ण तथा घृत जैसे पदार्थों के दान से ज्ञान का दान कहीं अधिक उत्कृष्ट है।^{१०४}

दान धर्म का शिलान्यास है। इस शिलान्यास पर ही धर्म का सुहावना सौध निर्मित हो सकता है। एडीसन के शब्दों में दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।^{१०५} विक्टर ह्यूगो ने कहा है, ज्यों ही पर्सा (बदुआ) रिक्त होता है, हृदय समृद्ध होता है।^{१०६} दान असांख्य पापों का दान करने वाला है,^{१०७} अतः इस सनातन नियम को स्मरण रखो कि यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो।^{१०८} दान 'प्रिजर्व' नहीं किन्तु 'ग्रे' है। मौसम पर

१०१. ज्ञानदानेन जानाति, जन्तु. स्वस्य हिताहितम् ।

वेत्ति जीवादितत्त्वानि, विरति च समश्नुते ॥

—त्रिपिठि शलाका पुरुष चरित्र १।१।१५५

१०२. पदमं नाणं तत्रो दया ।

—दशवैकालिक, अ० ४

१०३. आचार्यं अमितगति,

१०४. सर्वेषामेव दानानां, ब्रह्मदानं विजिष्यते ।

वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिपाम् ॥

—मनुस्मृति ४।१३३

१०५. ज्ञानगगा ।

१०६. अमरवाणी ।

१०७. पीटर महान् ।

१०८. सुभाषचन्द्र बोस ।

कोल्ड स्टोरेज में ग्राम आदि रख दिये जाते हैं और मौनम बीत जाने पर निकाल लिये जाते हैं। इस प्रकार रक्षित कर रखना 'प्रिजर्व' है। किन्तु ग्राम का बीज जोते हैं, उममे अकुर फूटते हैं, टहनिया आती है, फूल गिलते हैं फल लगते हैं, यह सब संवर्धन 'श्री' है। तात्पर्य यह है कि दान वृद्धि का कारण है।

हिरात का श्रेय अब्दुला अन्मार अपने शिष्यो से कहता था— शिष्यो ! आकाश में उड़ना कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि गद्दी में गद्दी गक्मिया भी आकाश में उड़ सकती है। पुन या नाव के बिना भी नदियो को पार कर जाना कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि एक साधारण युत्ता भी ऐसा कर सकता है। किन्तु दुखी हृदयो को सहायता देना, दान देना एक ऐसा चमत्कार है, जिसे पवित्रात्मा ही किया करते हैं। जो जीवन में धर्म की आराधना व साधना करना चाहते हैं, उन्हें सर्व प्रथम दान वृत्ति अपनाना चाहिए।

श्रमण भगवान् श्री महावीर युगप्रवर्तक क्रान्तिकारी और मूकम द्रष्टा महापुरुष थे। जिस युग में वे जन्मे थे उस युग में मानव अविद्या और रूढियों की जंजीरो से जकड़ा हुआ था। भीषण अन्याचार पनप रहे थे। मानवता का कोई सम्मान नहीं था। जातिवाद को खुलकर प्रश्रय प्राप्त था। धर्म के नाम पर हजारों मूक प्राणियों की ही नहीं, अपितु मानवों की भी बलि दी जाती थी। उनके कारण क्रन्दन से भी धर्मध्वजियों के हृदय द्रवित नहीं होते थे। अन्धपरम्परा के निविडतम अन्धकार से लोगों की आंख खोलने की शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी थी। वे विलकुल असहाय और विवश थे।

उस विकट-वेला में दीर्घ तपस्वी और साधना के कपोपल पर कसे हुए महावीर एक नूतन सन्देश लेकर आये। उन्होंने भूले-भटके जीवनराहियों को प्रशस्त पथ का प्रदर्शन करते हुए अकारत्रयी-अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त की दिव्य देगना दी। प्रस्तुत अकारत्रयी में महावीर की समग्र वाणी का सार है, शेष जो कुछ भी है—इसी का विस्तार है।

अहिंसा :

भगवान् ने कहा—हिंसा अन्धि है, मोह है, मृत्यु है, नरक है।^१ एतदर्थ ही वीर पुरुष अहिंसा के राजपथ पर चल पड़े हैं,^२ तुम भी

१. एस खलु गन्धे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु गिरए ।

—आचारांग १।३।२३

२. पणया वीरा महावीहि ।

—आचारांग श्रु० १, अ० १ उ० ३

चलो। प्राण, भूत, जीव सत्त्व की हिंसा न करो, उन पर शासन मत करा, उनको पीड़ित मत करो, उन पर प्रहार मत करो।^३ जानियों के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे।^४

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, अतः निगूथ प्राणिवध का वर्जन करने हैं।^५ सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय है, सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है।^६ जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं है, वैसे ही सब जीवों को भी दुःख प्रिय नहीं है। यह समझकर जो न स्वयं हिंसा करता है और न दूसरों में हिंसा करवाता है वही श्रमण है।^७

इस प्रकार हिंसा का निषेध कर उसे नरक ले जाने का प्रमुख कारण बताकर भगवान् ने मानव को अहिंसा के राजमार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—मनसा, वाचा, कर्मणा जो स्वयं जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से करवाता है, या जो जीव

३ सध्वे पाणा, सध्वे भूया, मध्वे जीवा, सध्वे सत्ता न हतव्वा ।

न भज्जावेयव्वा, न परिधेतव्वा, न परियायव्वा, न उद्वेयव्वा ॥

—आचारांग १।४।१

४ एव तु नाणिणो सारं ज न हिंसई विचणं ।

—सूत्रकृतांग धु० १, अ० ११ पा० १०

५ सध्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविठं न मरिज्जिउ,

तम्हा पाणिवहं धारं, णिग्गया वज्जयति ण ।

—दण्डवर्णिका, ६।१०

६ सध्वे पाणा पिदाउया मुहसाया मुहपट्टिकला अणियवहा
पिय जीविणा जीविठवामा । सव्वसि जीविय पिय ।

—आचारांग १।२।३

७ जहं मम न पिय दुक्खं जाणियं एमेव सध्वं जीवाणं

न हणइ न हणावेइ अ, सममणइ तेणं सां समणो ।

—अनुयोग द्वार

८ महारमयाणं महापरिगहियाणं, पणिन्धियं वहेणं, कुणिमाहारेणं ।

—भगवती गतकं ८।३।६

हिंसा का अनुमोदन करता है वह वैर की वृद्धि करना है।^{११} अतः प्राणीमात्र को आत्मतुल्य समझो।^{१२} उन्होंने हिंसात्मक यज्ञों के स्थान पर अहिंसात्मक आत्म-यज्ञ का निरूपण किया।^{१३}

अहिंसा का महत्त्व प्रतिपादित करने हुए भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कहा—इस विराट् विश्व में अहिंसा ही भगवती है।^{१४} वह भय-भीतों के लिए शरण है, पक्षियों के लिए पाँख है, पिपामुश्रों के लिए पानी है, भूखों के लिए अन्न है, समुद्र यात्रियों के लिए पोत है, चतुष्पदों के लिए आश्रम-स्थल है, रोगियों के लिए औषध है, वन यात्रियों के लिए साथ (काफिला) है, अहिंसा सभी के लिए कल्याणकारी है।^{१५} अहिंसा उत्कृष्ट मंगल है।^{१६} अमराधर्म और आदकधर्म की

९. सयंऽतिवायए पाणे, अदुवन्नेहि धायए ।
हणन्तं वागुजाणाइ, वैरं दइदइ अणणो ॥

—सूत्रकृतांग ११।१-३

१०. अत्तसमे मन्निज्ज द्दप्पिकायं ।

—दशवैकालिक १०-५

(ख) आयतुजे पयानु ।

—सूत्रकृतांग ११।०।३

११. तवो जोई, जीवो जोइठाणं, जोगा नुया सरीरं कारिसंगं,
कम्मेहा मंजमजोगसन्ती, होमं हुणामि इसियां पसत्थं ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १२।४४

१२. एसा सा भगवती अहिंसा ।

—प्रश्न व्याकरण

१३. जा सा भोयाण विव सरणां, पक्खीणां पिव गमणां, तिसियाणां पिव सलिलं, खुहियाणां पिव असणां, समुद्धमज्जे व पोतवहणां, चउप्पयाणां व आसमपयं, दुहट्ठियाणां च ओसहिवलं, अडवीमज्जे विसत्थगमणं
....तसथावरसव्वभूयस्सेमकरी एसा भगवती अहिंसा ।

—प्रश्न व्याकरण, संवरद्वार

१४. दशवैकालिक १।१

साधना अहिंसा के विना संभव नहीं है। अतः महावीर ने महाव्रत^{१५} और अणु-व्रत^{१६} में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि धर्मण भगवान् श्री महावीर का अहिंसा सिद्धांत केवल निषेधात्मक ही नहीं, अपितु विधेयात्मक भी है। प्रश्नव्याकरण में अहिंसा के जो साठ पर्यायवाची नाम बताये हैं, वे अहिंसा के विराट् स्वरूप व या उनके विविध रूपों के निर्देशक हैं। उनमें ग्यारहवाँ नाम दिया है।^{१७} आचार्य श्री मलयगिरि ने उसका अर्थ 'देह धारी जीवों की रक्षा करना' दिया है।^{१८} अहिंसा के जहाँ अनेक नाम निषेधात्मक हैं वहाँ अनेक नाम विधेयात्मक भी हैं, जैसे रक्षा, दया, अभय आदि।^{१९} निष्कर्ष यह है कि भगवान् महावीर के विराट् अहिंसातत्त्व को समझने के लिए अहिंसा के दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। गान्धी जी ने भी कहा है—जहाँ दया नहीं, वहाँ अहिंसा नहीं^{२०} अस्तु।

अपरिग्रह

भगवान् श्री महावीर ने अपरिग्रह का संदेश देते हुए कहा—
"वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है, किन्तु वस्तु के प्रति मूर्च्छा भाव ही वस्तुतः परिग्रह है।"^{२१} परिग्रह एक प्रकार का बंधन है। सत्कार के

१५ अहिंसञ्च च अतेणग च, ततो य यम च अपरिग्रह च ।
पट्टिवज्जिया पंच महब्बयाइ, चरिज्ज घम्म जिणदमिय विज्ज ॥

—उत्तराख्यान, २१।२२

१६ उपासक दग्गाग अ० १

१७ प्रश्नव्याकरण सवरदार

१८ दया-देहिरक्षा ।

१९ प्रश्न व्याकरण सवरदार ।

२० गांधीवाणी पृ० १७

२१ मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, इइ वुत्त महसिणा ।

—दण्डकालिष अ० ६। गा० २०

सभी प्राणियों को परिग्रह ने जकड़ रक्खा है। उसमें बढ़कर अन्य कोई भी बंधन नहीं है।^{२२}

जो ममत्त्वबुद्धि का त्याग करता है, वही व्यक्ति ममत्व का भी त्याग करता है, वही सच्चा और अच्छा साधक है। जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं है।^{२३} सच्चा साधक अपने तन पर भी ममत्व नहीं रखता।^{२४}

जो व्यक्ति अर्थ को अनर्थ का कारण न मानकर उसे अमृत मानता है और उसे प्राप्त करने के लिए पापकृत्य करता है, वह कर्मों के दृढ पाश में बन्ध जाता है, अनेक जीवों के साथ वैरानुबन्ध कर अन्त में विराट् वैभव को यही छोड़कर एकाकी नरक में जाता है।^{२५}

पदार्थ ससीम है और तृष्णा असीम है, आकाश के समान अनन्त है। सुवर्ण, रजत के असख्य पर्वत भी लोभी मानव के दिल में परितृप्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। विराट् वैभव भी उसके मन को प्रमुदित नहीं कर सकता, वह समझता है—यह बहुत ही कम है।^{२६}

२२. नत्व्य एरिमो पागो,

पडिन्नयो अत्व्य सन्व-जीवाणं ।

—प्रश्नव्याकरण

२३. जे ममाइअ मइं जहाइ, से जहाइ ममाइअं ।

सेहु दिट्ठभएमुणी जस्स नत्व्य ममाइअं ॥

—आचारांग

२४. अवि अप्पणो वि देहम्मि

नाऽऽयरंति ममाइयं ।

—दशवैकालिक

२५. जे पावकम्मोहिं घणं मगूसा,

समाययन्ती अमइं गहाय ।

पहाय ते पासपयट्ठिए नरे,

वेराणुवद्धा णरयं उव्वेति ।

—उत्तराध्ययन, अ० ४ गा० २

२६. सुवण्णरुवस्स उ पव्वया भवे

सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥

—उत्तराध्ययन अ० ६ । गा० ४८

आग में कितना ही ई धन डाला जाय वह कभी तुष्ट नहीं होती, सागर में चाहे कितनी ही सरिताएँ गिरें उसे वृष्टि नहीं होती। यही अवस्था मानवमन की है। एतदर्थ महावीर ने इच्छाओं के नियंत्रण पर बल दिया।

धन को ही जीवन का ध्येय समझने वालों को महावीर ने कहा— धन इस लोक और परलोक में तुम्हारी कही भी रक्षा नहीं कर सकता,^{२७} अतः धन को नहीं, धर्म को महत्त्व दो। धर्म ही सच्चा रक्षक और सही शरण है।^{२८}

अनेकान्त

श्रमण भगवान् श्री महावीर ने अनेकान्त का संदेश देते हुए कहा—तत्त्व उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है।^{२९} सत्य का परिज्ञान करने के लिए अपेक्षित है कि वस्तु का सभी दृष्टियों से चिन्तन किया जाय। जो वस्तु नित्य प्रतीत होती है, वह अनित्य भी है। जो वस्तु क्षणिक है वह नित्य भी है। जहाँ नित्यता है वहाँ अनित्यता भी है। अनित्यता के अभाव में नित्यता की प्रतीति नहीं हो सकती, और नित्यता के अभाव में अनित्यता की पहचान नहीं हो सकती है। एक की प्रतीति द्वितीय की प्रतीति से ही संभव है। अनेकानेक अनित्य प्रतीतियों के मध्य जहाँ एक स्थिर प्रतीति होती है, वह ध्रौव्य है।

सब ज्ञानों की विषयभूत वस्तु अनेकान्तात्मक होती है।^{३०} अतः

२७ वित्तं ताणं न लभे पमत्ते,

इमंमि लोए अदुवा परत्था ।

—उत्तराध्ययन अ० ४ । गा० ५

२८ एको हू धम्मो नरदेव ! ताणं

न विज्जण अन्नमिहेह किञ्चि ।

—उत्तरा० अ० १४।४०

२९ उप्पन्नेइ वा, विगमइ वा, धुवेइ वा ।

—स्यानाङ्ग सूत्र, ठा० १०

३० अनेकान्तात्मक वस्तु गोचरं सर्वमविदाम् ।

—याथावतार, सिद्धसेन

वस्तु को अनेकान्तात्मक कहा है। जिसमें अनेक अर्थ, भाव, सामान्य विशेष, गुणपर्याय रूप से पाये जायें वह अनेकान्त है।^{३१} और अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्व को भाषा के द्वारा कथन करना स्याद्वाद है।^{३२} भगवान् ने अनेकान्त की दृष्टि से देखा और स्याद्वाद की भाषा में उसका प्रतिपादन किया। भगवद्वाणी सदा स्याद्वादमयी होती है।^{३३} 'स्यात्' यह अव्यय अनेकान्त का द्योतक है। अतः स्याद्वाद को अनेकान्तवाद भी कहते हैं।^{३४}

सत्य का समुद्घाटन करने के लिए भगवान् ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपेक्षा दृष्टि से दिया। यथा—

जयन्ती—भगवन् ! सोना अच्छा है या जागना !

महावीर—कितनेक जीवों का सोना अच्छा है और कितनेक जीवों का जागना अच्छा है।

जयन्ती—भगवन् ! यह कैसे ?

महावीर— जो जीव अधर्मी है, अधर्मानुग हैं, अधर्मनिष्ठ हैं, अधर्मि-ख्यायी है, अधर्मप्रलोकी हैं, अधर्मप्ररञ्जन है, अधर्मसमाचार है, अधार्मिक-वृत्तियुक्त है, वे सोते रहे, यही अच्छा है। क्योंकि वे सोते रहेगे तो अनेक जीवों को पीड़ा नहीं देंगे। और इस प्रकार स्व, पर और उभय को अधार्मिक क्रिया में सलग्न नहीं करेगे, अतः उनका सोना श्रेष्ठ है। किन्तु जो जीव धार्मिक हैं, धर्मानुग है यावत् धार्मिक वृत्ति वाले है उनका तो जागना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि वे अनेक जीवों

३१. अथोऽनेकान्तः । अनेके अन्ता भावा अर्था. सामान्यविशेषगुणपर्यायाः यस्य सोऽनेकान्तः ।

३२. अनेकान्तात्मकार्यकथनं स्याद्वादः ।

—लघीयस्त्रय टीका ६२ अकलंक

३३. स्याद्वादः भगवत्प्रवचनम् ।

—न्यायविनिश्चय विवरण पृ० ३६४

३४. स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकं, ततः स्याद्वादोऽनेकान्तवादः ।

—स्याद्वाद मंजरी का० ५

को सुख दते हैं, म्र, पर श्रीर उभय को धार्मिक अनुष्ठान में सलग्न करत है, अतएव उनका जागना ही श्रेष्ठ है ।

जयन्ती—भगवन् ! बलवान् होना श्रेष्ठ है या दुर्बल होना ?

महावीर—कुछ जीवों का बलवान् होना श्रेष्ठ है और कुछ का दुर्बल होना ।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधार्मिक हैं, यावत् अधार्मिक वृत्ति वाले हैं, उनका दुर्बल होना श्रेष्ठ है । वे बलवान् होंगे तो अनेक जीवों को कष्ट देंगे । जो जीव धार्मिक हैं यावत् धार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका बलवान् होना श्रेष्ठ है क्योंकि वे बलवान् होने से अधिक जीवों को सुख पहुँचायेंगे^{३५}

इस प्रकार असत्त्व और दक्षत्व के प्रश्न का उत्तर भी विभाग करके दिया ।

गीतम—भगवन् ! आद्र गुड में कितने वण है कितने गघ है कितने रस है और कितने स्पर्श है ?

भगवान्—गीतम ! दो नय हैं—निश्चय नय और व्यवहार नय । व्यवहार नय से आद्र गुड में मधुरता है, और निश्चय नय से पाँच वर्ण हैं, दो गघ है, पाँच रस है और आठ स्पर्श हैं ।^{३६}

गीतम—भगवन् ! अमर में कितने वर्ण हैं ?

भगवान्—गीतम ! व्यवहार नय की दृष्टि से अमर काला है, एक

३५ भगवती १२।२।४४३

३६ फाणियगुले ए भते ! तद्द्वने वद्गधे कइरस वइपासे पवगते ?

गीतमा ! एत्थए दो नया भवति, त जहा निच्छइयनए य वावहारियनए य, वावहारियनयस्स गाइडे फाणियगुल, नेच्छइयनयस्स पचवने दुगधे पचवम अटठफाम ।

—भगवती शतक १८।६

वर्ण वाला है किन्तु निश्चय नय की दृष्टि से उसमें ध्वेन, कृष्ण, नील आदि पाँचो वर्ण हैं।^{३०}

इसी प्रकार राख^{३०} और शुक्र-पिच्छ^{३१} के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त करने पर भगवान् ने व्यवहार और निश्चयनय की दृष्टि से उत्तर प्रदान किये।

महात्मा बुद्ध ने लोक, जीव आदि की नित्यता, अनित्यता, सान्ता और अनन्तता के प्रश्नों को अव्याकृत कहकर टाल दिया।^{३०} किन्तु भगवान् श्री महावीर ने उन प्रश्नों के उत्तर विविध रूप से प्रदान किये। महात्मा बुद्ध ने आत्मा आदि के सम्बन्ध में चिन्तन करना साधक के लिए अनुचित माना है। उसे—“अयोनिमोमनसिकार—विचार का अयोग्य ढंग कहा है। “अयोनिमोमनसिकार” से आश्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न आश्रव वृद्धिगत होते हैं।^{३१} परन्तु भगवान् श्री महावीर ने साधना की दृष्टि से जीव, लोक आदि का ज्ञान आवश्यक माना है।^{३२} जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई

३७. भमरेण भन्ते ! कइवण्ये पुच्छा ? गोयमा ! एत्थणां दो नया भवन्ति तं जहा णिच्छइयणए य, वावहारियणए य । वावहारियणयस्स कालए भमरे, णिच्छइयणयस्स पंचवण्ये जाव अट्ठफासे ।

—भगवती शतक १८।६

३८. छारियाणां भन्ते ! पुच्छा ? गोयमा ! एत्थणां दो नया भवन्ति तं जहा—णिच्छइयणए य, वावहारियणए य । वावहारियणयस्स लुक्खा छारिया, णेच्छइयस्स पंच वण्ये जाव अट्ठफासे पण्णत्ते ।

—भगवती शतक १८।६

३९. सुयपिच्छेणां भन्ते ! कइवण्ये पण्णत्ते ! एव चेव णवरं वावहारियणयस्स णीलए सुअपिच्छे, णेच्छइयस्स णयस्स सेसन्तं चेव ।

—भगवती १८।६

४०. मज्झिमनिकाय चूलमालुक्कयसुत्त ६३ ।

४१. मज्झिमनिकाय—सव्वासवसुत्त २

४२. इहमेगेसि नो सन्ना भवड तं जहा—पुरत्थिमाओ वा दिसाओ बागओ अहमसि, दाहिणाओ वा....अन्नयरीयाओ वा दिसाओ वा अणुदिसाओ

भी जीव आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी नहीं हो सकता। अतः आत्मा आदि के विषय में चिन्तन करना सवर और मोक्ष लाभ का कारण माना है।^{४३}

लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ? इस प्रश्न के उत्तर में महावीर ने कहा—

जमालि ! लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। त्रिकाल में एक भी ऐसा समय नहीं मिल सकता जब लोक न हो, अतएव लोक शाश्वत है। वह अशाश्वत भी है, क्योंकि लोक हमेशा एकरूप नहीं रहता। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में अवनति और उन्नति होती रहती है। कालक्रम में लोक में विविधरूपता आती रहती है, अतः लोक अनित्य है, अशाश्वत है।^{४४}

लोक शाश्वत है या अनित्य है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् महावीर ने कहा— स्वर्दक ! लोक को चार प्रकार से जाना

वा आगओ अहमसि । एवमेगसि नो नाय भवइ—अत्थि मे आया उववाइए, नत्थि मे आया उववाइए, के वह आमी, के वा इओ धुओ इह पेच्चा भविस्सामि ?

“स ज पुण जाणेज्जा सहसम्मइयाए, परवागरणेण अनेसि वा अन्तिए साच्चा । त जहा—पुरत्थिमाओ एवमेगसि नाय भवइ—अत्थि मे आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणुसचरइ सव्वाआ दिसाओ अणुदिसाओ, सोह—मे आयावाई, सोगावाई कम्मावाई किं यावाई ।

—आचारांग १ १।१ २-३

४३ इह वागइ गद परिन्नाय अच्चेइ जाइमरणत्स धट्टमम विक्क्यायरए ।

—आचारांग १।५।६

४४ सासए लोए जमाली, जन्न कयावि णासी णा कयावि ण भवन्ति ण कयावि ण भविस्सइ, भुवि च भवइ य, भविस्सइ य धुवे णित्तिए सासए अबप्पए अब्बए अबट्ठिण्णं णिच्चे । असामए लोए जमाली । जओ ओत्तप्पिणी भवित्ता उत्तप्पिणी भवइ ।

—भगवती सूत्र ६।३ ३।३८७

जाता है—द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, और भाव से । द्रव्य की अपेक्षा से लोक एक है और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से लोक असंख्यात योजन कोटाकोटि विस्तार और असंख्यात योजन कोटाकोटि परिक्षेप प्रमाण वाला है, अतः क्षेत्र की अपेक्षा से लोक सान्त है । काल की अपेक्षा से कोई काल ऐसा नहीं जब लोक न हो, अतः लोक ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है, नित्य है । उसका कभी अन्त नहीं है । भाव की अपेक्षा से लोक के अनन्त वर्ण-पर्याय, गंधपर्याय, रसपर्याय और स्पर्शपर्याय हैं । अनन्त संस्थान-पर्याय हैं, अनन्त गुरुलघुपर्याय हैं, अनन्त अगुरुलघुपर्याय हैं । उसका कोई अन्त नहीं । अतः लोक द्रव्य दृष्टि से सान्त है, क्षेत्र दृष्टि से सान्त है, काल दृष्टि से अनन्त है, भावदृष्टि से अनन्त है ।^{४५}

जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने कहा—गौतम ! जीव किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से

४५ एवं खलु मए खन्दया ! चउव्विहे लोए पणत्ते, त जहा दब्बओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ ।

दब्बओ एणं एगे लोए सअत्ते ।

खेत्तओ एणं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविकखं-भेणं, असंखेज्जाओ जोयण कोडाकोडीओ परिकखेवेणं पन्नत्ते, अत्थि-पुण सअत्ते ।

कालओ एणं लोए ण कयावि न आसि, न कयावि न भवति, न कयावि न भविस्सति । भविसु य भवति य भविस्सइ य, धुवे णित्थि ए सासत्ते, अक्खए, अव्वए, अवट्ठए, णिच्चे, णत्थि पुण से अत्ते ।

भावओ एण लोए अणंता वण्णपज्जवा गंधपज्जवा रसपज्जवा फासपज्जवा अणंता संठाणपज्जवा, अणंता गस्यलहुयपज्जवा अणता अजरुलहुयपज्जवा नत्थि पुण से अन्ते ।

से त्तं खन्दया ! दब्बओ लोए सअत्ते, खेत्तओ लोए सवन्ते, कालतो लोए अणन्ते, भावतो लोए अणन्ते ।

अशाश्वत है । द्रव्याधिक दृष्टि में शाश्वत है और भावार्थिक पर्यायार्थिक दृष्टि में अशाश्वत है ।^{४६}

द्रव्य दृष्टि का अर्थ है अभेदवादी दृष्टि और पर्यायदृष्टि का अर्थ है भेदवादी दृष्टि । द्रव्यदृष्टि से जीव में जीवत्वसामान्य का कभी अभाव नहीं होता, वह किसी भी अवस्था में हो, जीव ही रहना है, अजीव नहीं होता । अतः वह नित्य है । पर्याय दृष्टि से जीव किसी न किसी पर्याय में रहता है । एक पर्याय का परित्याग कर अय पर्याय को ग्रहण करता रहता है, अतः अनित्य है ।

जीव सान्त है या अनन्त है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् न कहा—

जीव सान्त भी है और अनन्त भी है । द्रव्य की दृष्टि से एक जीव सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से भी जीव असख्यातप्रदेशयुक्त होने से सान्त है । काल की दृष्टि से जीव भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्यत् काल में रहेगा, अतः अनन्त है । भाव की अपेक्षा से जीव के अनन्त ज्ञानपर्याय, अनन्त दशन पर्याय, अनन्त चारित्र्य पर्याय और अनन्त अगुणलघु पर्याय हैं, अतः अनन्त है ।^{४७} तात्पर्य यह है कि द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से जीव सान्त है और काल तथा भाव की दृष्टि से अनन्त है ।

४६ जीवा ए भवत । किं सासया असासया ?
गोपमा ! जीवा सिय सासया सिय असासया ।
गोपमा दध्यट्ठयाण सासया, भावट्ठयाए असासया ॥

—भगवती ७।२।२७३

४७ जे वि य एदया ! जाव सज्जे जीवे, तस्म वि य ए एयमट्ठे एव खनु जाव दन्वभा ए एम जीवे सज्जे, सेसओ ए जीवे अमघज्ज पएगिए असखेज्जपएमोगाडे, अत्थि पुण से अत्ते, बालओ ए जीवे न कयावि न आमि जाव निच्चे, नत्थि पुण से अत्ते, भावओ ण जीवे अणन्ता णाणपज्जवा, अणन्ता बसणपज्जवा, अणन्ता चरित्तपज्जवा, अणन्ता अगुणलघुपज्जवा, नत्थि पुण से अत्ते ।

—भगवती ० २। १६०

भगवान् महावीर ने द्रव्य में एकता और अनेकता दोनों धर्म मान्य किये हैं। भगवान् ने कहा—सोमिल ! द्रव्यदृष्टि से मैं एक हूँ। ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से मैं दो हूँ। न परिवर्तन होने वाले प्रदेशों की दृष्टि से मैं अक्षय हूँ, अव्यय हूँ, अवस्थित हूँ। परिवर्तित होने वाले उपयोग की दृष्टि से मैं अनेक हूँ।^{४८}

इस प्रकार भगवान् श्री महावीर ने अनेकान्त दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न का समाधान किया। विरोधी प्रतीत होने वाले एकत्व और अनेकत्व, नित्यत्व और अनित्यत्व, मानन्तत्व और अनन्तत्व, सत्त्व और असत्त्व धर्मों का अनेकान्त दृष्टि से समन्वय किया।

यहाँ पर यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि भगवान् महावीर की अनेकान्त दृष्टि दो एकान्तों को मिलाने वाली मिश्रदृष्टि नहीं है। किन्तु यह एक स्वतन्त्र और विलक्षण दृष्टि है, जिसमें वस्तु का पूर्ण रूप परिज्ञात होता है और वस्तु के सभी धर्म निर्विरोध रूप से प्रतिभासित होते हैं।

भगवान् ने अपने श्रमणों को भी यह आदेश दिया कि भिक्षुओ ! तुम स्याद्वाद भाषा का ही प्रयोग करो।^{४९}

भगवान् श्री महावीर की वाणी में एक शाश्वत सत्य था, जो जन-मन को छू गया था। हिंसा, शोषण और दुराग्रह के स्थान पर अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त की अमल-धवल धारा जन-मन में प्रवाहित होने लगी। भगवान् के पावन प्रवचनों से पशु और मानवों की बलि बन्द हुई, अहिंसक यज्ञ प्रारम्भ हुए। गुलाम प्रथा का अन्त हुआ, नारी और शूद्रों को धर्माधिकार प्राप्त हुए। अपरिग्रह और अनेकान्त की प्राणप्रतिष्ठा हुई।

४८. सोमिला ! द्रव्यदृष्ट्या एगे अहं, णाणदसणदृष्ट्याए दुविहे अहं, पएसदृष्ट्याए अक्खए वि अहं, अव्वए वि अहं, अवट्ठए वि अहं, उवओगदृष्ट्याए अरोगभूयभावभविए वि अहं।

—भगवतो १।८।१०

४९. भिक्षु विभज्जवाय च वियागरेज्जा।

—सूत्रकृताङ्ग १।१४।३२

आज विज्ञान और विनाश की इस कसमसाती बेला में भगवान् महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त दृष्टि के प्रचार की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी उस युग में थी। यह देशनाश्री मानवसमाज के लिए एक अमृतोपम औषधि है, जिसके सेवन से मानव समाज पूर्ण स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न हो सकता है। जब विचार में अनेकान्त, व्यवहार में अहिंसा और समाज में अपरिग्रह की उदात्त भावना अटपेलियां करन लगेगी तब जन जन के जीवन में आनन्द की ऊर्मियां तरंगित होंगी।

अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त ही भारतीय सस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त हैं इनमें भारतीय सस्कृति का सार सगृहीत है। समाज, राष्ट्र और जीवन में सर्वत्र सुख और सन्तोष का संचार करना ही इसका मूल ध्येय है, जो पुरातन होने पर भी अभिनव है। चिरन्तन होने पर भी चिरनवीन है।

परिशिष्ट

‘धर्म और दर्शन’ से प्रयुक्त ग्रन्थ

- (१) आचाराग
- (२) षपटपञ्जरिका
- (३) महाभारत
- (४) दशवैकालिक
- (५) दशवैकालिक — जिनदास चूर्ण
- (६) दशवैकालिक — हारिभद्रीयावृत्ति
- (७) दशवैकालिक — अगस्त्यासिंह चूर्ण
- (८) वैशेषिक दर्शन
- (९) सबदान संग्रह टीका — माधवाचार्य
- (१०) बृहदारण्योपनिषद्
- (११) उत्तराध्ययन
- (१२) गीता
- (१३) बौद्ध दर्शन
- (१४) अगुत्तर निकाय
- (१५) सूत्रकृताङ्ग
- ✓ (१६) स्थानाङ्ग
- (१७) आवश्यक निमुक्ति — आचार्य भद्रबाहु
- (१८) विनोदावश्यक भाष्य — जिनभद्र
- (१९) सूत्रकृताङ्ग — शीलाङ्क टीका
- (२०) भगवती
- (२१) योगदान
- (२२) तैत्तिरीय उपनिषद्
- (२३) मनुस्मृति
- (२४) समवायाङ्ग
- ✓ (२५) कल्पसूत्र — भद्रबाहु

- (२६) कल्पसूत्र—पुण्यविजय जी
 (२७) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका
 (२८) कल्पसूत्र—कल्पद्रुम कलिका
 (२९) कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी—राजेन्द्रसूरि
 (३०) कल्पसूत्र कल्पलता
 (३१) कल्पसूत्र कल्पार्थबोधिनी
 (३२) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति
 (३३) मञ्जिभूम निकाय
 (३४) अनुत्तरोपपातिक
 (३५) अन्तकृद्दशा
 (३६) आवश्यक चूर्णि—जिनदासगणी महत्तर
 (३७) आवश्यक सूत्र—मलयगिरिवृत्ति
 (३८) आवश्यक सूत्र—हारिभद्रोया वृत्ति
 (३९) समवायाङ्ग—अभयदेव वृत्ति
 (४०) त्रिपिण्डशलाका पुरुषचरित—आचार्य हेमचन्द्र
 (४१) उत्तराध्ययन—नेमिचन्द्रोय वृत्ति
 (४२) तत्त्वार्थ सूत्र—उमास्वाति
 (४३) तत्त्वार्थ सूत्र—राजवातिक
 (४४) मूलाचार—वट्टकेर
 (४५) मोक्षपाहुड—आचार्य कुन्वकुन्द
 (४६) संयार पद्मना
 (४७) ज्ञानसार तपाष्टक—उपाध्याय यशोविजय
 (४८) दर्शन और चिन्तन—प० सुखलाल जी
 (४९) उत्तर पुराण—गुणचन्द्राचार्य
 (५०) महापुराण—जिनसेनाचार्य
 (५१) गाँधीजी की सूक्तिर्याँ
 (५२) ज्ञाता सूत्र
 (५३) आर० विलियम्स, जैन योग
 (५४) वसुनन्दी श्रावकाचार
 (५५) पंचाचार वृत्ति
 (५६) कर्मग्रंथ टीका

- (२७) छहढाना—प० दौलतराम जी
 (५८) रताफरण्ड श्रावकाचार—आचाय समतभद्र
 (५९) निशीथ चूणि—जिनदास गणी महत्तर
 (६०) व्यवहार भाष्य
 (६१) वृत्तरप
 (६२) निशीथ सूत्र
 (६३) पत्रवणा सूत्र
 (६४) ओघनियुक्ति
 (६५) जानार्णव—शुभचन्द्र
 (६६) पचतत्र—विष्णु शर्मा
 (६७) घम्मपद
 (६८) वृहत्कल्प लघुभाष्य
 (६९) विनयपिटक
 (७०) दशाश्रुतस्वध
 (७१) ऋषभदेव एक परिशीला—देवेन्द्र भुनि
 (७२) वृहत्कल्प नियुक्ति
 (७३) राजेन्द्र कोप
 (७४) कौटलीय अर्थशास्त्र
 (७५) महानिशीथ
 (७६) दशान पाहुड
 (७७) मनुमहिता
 (७८) पट् प्राभूत
 (७९) प्रश्न व्याकरण
 (८०) नदी सूत्र
 (८१) योगसूत्र—पतञ्जलि
 (८२) बौद्ध दशान
 (८३) समयसार—आचाय कुबजुम्ब
 (८४) द्रव्य सग्रह—नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती
 (८५) परमारमङ्गलप्रकाश
 (८६) नान गङ्गा
 (८७) अमर वाणी

- (८८) अनुयोग द्वार
 (८९) उपाकसक दशांग
 (९०) गांधी-वाणी
 (९१) न्यायावतार—सिद्धसेन
 (९२) लघीयस्त्रय टीका—श्रकलंक
 (९३) स्याद्वादमञ्जरी—मल्लिषेण
 (९४) न्यायविनिश्चय विवरण
 (९५) वृहत्स्वयम् स्तोत्र—समन्तभद्र
 (९६) हारिभद्रीयाष्टक
 (९७) योगशास्त्र^१
 (९८) पद्मपुराण
 (९९) रामचरित मानस
 (१००) अशोक के फूल—डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी
 (१०१) ब्रह्मसूत्र गांकर भाष्य—आचार्य शंकर
 (१०२) अभिषमं कोष
 (१०३) योगदर्शन, व्यासभाष्य
 (१०४) योग दर्शन, तत्ववैशारदी
 (१०५) योग दर्शन, भास्वती टीका
 (१०६) सांख्य तत्व कौमुदी—वाचस्पति मिश्र
 (१०७) न्याय भाष्य—वात्स्यायन
 (१०८) न्याय मंजरी—जयन्त
 (१०९) मीमांसा सूत्र, शाबर भाष्य—शाबर स्वामी
 (११०) तंत्र वार्तिक
 (१११) शास्त्र दीपिका
 (११२) वाइबिल
 (११३) कुरान शरीफ
 (११४) अभिषमं कोष
 (११५) गोम्मट सार—आचार्य नेमिचन्द्र
 (११६) आत्म-मीमांसा—पं० दलसुख मालवणिया
 (११७) आप्त मीमांसा—आचार्य समन्तभद्र
 (११८) पंचास्तिकाय—आचार्य कुन्दकुन्द

- (११६) पञ्चाध्यायी—प० राजमल्ल
 (१२०) लाक प्रकाश—विनय विजय
 (१२१) गणधरवाद—गुजरात विद्यासभा, ग्रहमवाबाद
 (१२२) विगुद्धिमग्ग
 (१२३) शान्तिसतकम्
 (१२४) द्वान्त्रिशिका
 (१२५) घट्टदनन समुच्चय टीका
 (१२६) महावीर जीवन दशन—वैद्येन्द्रमुनि
 (१२७) प्रतिभ्रमण मूर्त्तवृत्ति—भावाय नमि
 (१२८) प्रवचनसार
 (१२९) प्रशस्तपाद भाष्य—प्रशस्तपाद
 (१३०) माठर वृत्ति
 (१३१) कठोपनिषद्
 (१३२) मिलिन्द प्रश्न
 (१३३) कथावस्तु
 (१३४) भारतनाम कोष
 (१३५) उपदेशमाला, दोषट्टी टीका
 (१३६) जैन—भावनगर
 (१३७) कमवाद एक अध्ययन—सुरेश मुनि
 (१३८) समाज और संस्कृति—उपाध्याय अमर मुनि
 (१३९) श्री अमर भारती, आगरा
 (१४०) प्रवचन सारोद्धार
 (१४१) घबल मिद्धान्त, घबला टीका
 (१४२) अभिधान चिन्तामणि
 (१४३) तिलोपपण्णत्ति
 (१४४) वसुदेव हिण्डी
 (१४५) गतागती स्तोक
 (१४६) दशाश्रुतस्कध—श्री घासीलाल जी म०
 (१४७) नवतत्त्व साहित्य संग्रह
 (१४८) स्थानाङ्ग-समवायाङ्ग—प० हलमुल्ल मामत्रणिया
 (१४९) नियमसार—भावाय कुबकुव

- (१५०) जैन दर्शन—डा० मोहनलाल मेहता
 (१५१) प्रज्ञापना टीका
 (१५२) दिनयचन्द्र चौबीसी
 (१५३) तत्त्वार्थ सूत्र—पं० सुखलाल जी का विवेचन
 (१५४) तत्त्वार्थ सूत्र—मन्वार्थ सिद्धि
 (१५५) तत्त्वार्थ सूत्र—मिद्धसेनवृत्ति
 (१५६) तत्त्वार्थ सूत्र—श्रुतसागरीयावृत्ति
 (१५७) नवतत्त्व प्रकरण
 (१५८) नव पदार्थ
 (१५९) जैन दर्शन के मौनिक तत्त्व
 (१६०) जैनभारती—फलकत्ता
 (१६१) धनञ्जय नाममाला
 (१६२) महावीर कथा
 (१६३) जयधवला भाग-१
 (१६४) सुत्तागमे
 (१६५) सप्ततिशत स्थान प्रकरण—सोमतिलक सूत्रि
 (१६६) आवश्यक भाष्य
 (१६७) ऋग्वेद
 (१६८) नीतिशतक
 (१६९) चाणक्य नीति
 (१७०) अमितगतिश्रावकाचार
 (१७१) धर्मरत्न प्रकरण
 (१७२) समीचीन धर्मशास्त्र
 (१७३) द्वादश अनुप्रेक्षा
 (१७४) यशस्तिलक चम्पू
 (१७५) भाव संग्रह
 (१७६) गुणभद्र श्रावकाचार
 (१७७) दान प्रदीप
 (१७८) कार्तिकेयानुप्रेक्षा
 (१७९) आचार्य अमितगति

- (१८०) सुखविपाक
 (१८१) उपासकशास्त्र
 (१८२) रामप्रेमीय सुत
 (१८३) द्रव्य सङ्घ, ब्रह्मद्वय टीका
 (१८४) प्रमाणनयतत्त्वालोच—कारिदेव शूरि
 (१८५) माध्यमिक कारिका
 (१८६) पट्टिमंभिका
 (१८७) बीजोक्तो उपनिषद्
 (१८८) परब महिता
 (१८९) तत्त्व सङ्घ
 (१९०) 'यायावनारवानिक वृत्ति की प्रस्तावना
 (१९१) माण्डूक्य मुमुक्षु
 (१९२) कुमारपाप प्रविरोध—सोमप्रभापाय
 (१९३) गिव गीता
 (१९४) The wonder world of why and how
 (१९५) धर्म विद्—साधाय हरिभद्र
 (१९६) धर्म रत्न प्रकरण—महामहोपाध्याय मानविक्रम गणि
 (१९७) श्राद्धगुण विवरण—जिनभण्डार गणी
 (१९८) तत्त्वानुगागत
 (१९९) अष्टाध्याय सङ्घ—उपाध्याय यणोविक्रम
 (२००) अष्टसहस्रो—विद्यानारी
 (२०१) अथवागवच्छेद शास्त्रिका—साधाय हेमचन्द्र
 (२०२) जैनमूत्रात्र की मूत्रिका—साधाय हेमचन्द्र
 (२०३) गमराद्वयकथा—साधाय हरिभद्र
 (२०४) मन्त्रोक्त—धर्मपतिरि कृति
 (२०५) पंचाशिकाश्रीका—भी अमृतचन्द्र
 (२०६) मन्त्रविषय—विद्यासेन